

اس کتاب کا مطالعہ شیعوں کی سب سے زیادہ مشکل ہے

إِنَّمَا يُدْرِكُ الْإِسْلَامَ مَنْ اسْتَعَانَ بِمَا كَفَّرَ بِهِ (القرآن)

اصلاح شیعہ

اہل شیعہ کے اپنے مذہب سے تصادم کی تاریخ

عربی
ڈاکٹر موسیٰ الموسوی

اردو

ابو مسعود آل امام

اصلاح

ان تشیع کے اپنے مذہب کے تصادم کی تاریخ

شیعہ کے اپنے عقائد و اعمال سے انحراف کے تاریخی پس منظر
علمی تنقیدی جائزہ اور قابل عمل اصلاحی تجاویز پر مشتمل یہ کتاب
ایک بلند پایہ شیعہ محقق عالم کی تصنیف ہے جس کا مطالعہ شیعہ دوستی
عوام و خواص سب کے لئے کیاں مفید ہے۔

عربی

ڈاکٹر موسیٰ الموسوی

اردو

ابو مسعود الواسع

صاحب : شیعہ و التصحیح

مؤلف : ڈاکٹر موسیٰ موسوی

ترجمہ : اصلاح شیعہ

مترجم : ابو سعید آل امام

طبع : اول

تاریخ : فروری ۱۹۹۰ء

رجب ۱۴۱۱ھ

تعداد : پندرہ ہزار

الہداء

یہ کتاب ہے سلام انسانیت اور عقل کا دفن کرتی ہے۔ میرے اس کے ذریعے کے رضا، مدد اور مغفرت کا طلب ہے گارہوں۔

میرے مخاطب ہے ہر مکان و زمانے کے شیعوں میرے یہ کتاب ہے ہر اُس شخص کے نام ہے جو اپنے تصحیح و اصلاح پر کان دہرے اور اس کے اصول و مقاصد کے لئے جدوجہد کرے۔

فہرست

۱۱	۱ — امامت و خلافت
۹۵	۲ — تقیہ
۱۱۰	۳ — امام مہدی
۱۴۱	۴ — علو
۱۶۱	۵ — قبور ائمہ کی زیارت
۱۴۳	۶ — عاشوراء محرم کے روزنامہ
۱۸۳	۷ — اذان میں تیسری شہادت
۱۸۹	۸ — مستند (عارضی نکاح)
۲۰۱	۹ — خاکِ کربلا پر سجدہ
۲۰۹	۱۰ — دہشت گردی
۲۲۱	۱۱ — نماز جمعہ
۲۲۷	۱۲ — تحریرِ قرآن
۲۳۷	۱۳ — جمع بین العسلا تین
۲۴۱	۱۴ — رجعت
۲۵۱	۱۵ — بداء
۲۶۱	۱۶ — تحریک اصلاح کا جائزہ

مؤلف کا تعارف

ڈاکٹر موسیٰ الموسوی الامام الاکبر سید ابوالحسن الموسوی الاصغہانی کے پوتے ہیں۔
 ۱۹۳۰ء میں بمقام "مجمع اشرف" پیدا ہوئے اور وہیں یونیورسٹی میں مروجہ تعلیم مکمل کی،
 اور "اجتہاد" کے موضوع پر فطری اسلامی میں ایم۔ اے کی ڈگری حاصل کی۔
 ۱۹۵۵ء میں طہران یونیورسٹی کے اسلامی قانون میں ڈاکٹریٹ کی ڈگری حاصل کی۔
 ۱۹۵۹ء میں پیرس یونیورسٹی سے فلسفہ میں پیل۔ ایچ۔ ڈی کی۔
 ۱۹۶۰ء سے ۶۲ء تک بغداد یونیورسٹی میں اقتصاد اسلامی کے پروفیسر رہے۔
 ۱۹۶۸ء سے ۷۸ء تک بغداد یونیورسٹی میں اسلامی فلسفہ کے پروفیسر رہے۔
 ۱۹۷۳ء سے ۷۴ء تک ہالہ یونیورسٹی جمہوریہ جرمنی میں، طرابلس یونیورسٹی لیبیا میں،
 مہمان استاذ (VISITING PROFESSOR) رہے۔
 ۱۹۷۵ء سے ۷۶ء تک ہارڈورڈ یونیورسٹی امریکہ میں استاذ باحث
 (RESEARCH PROFESSOR) کی حیثیت سے کام کیا۔
 ۱۹۷۸ء میں لاس انجلس یونیورسٹی میں مہمان استاذ ہو کر گئے۔
 ۱۹۷۹ء سے مغربی امریکہ میں "المجلس الاسلامی الاعلیٰ" کے منتخب صدر نشین
 ہیں۔

موصوف کی اب تک نو عربی کتب طبع ہو چکی ہیں۔

آپ بڑے بلند پایہ شیعہ محقق ہیں، ایرانی انقلاب کا انہوں نے نہ صرف قریب سے مشاہدہ کیا بلکہ اس کے لئے بھرپور جدوجہد بھی کی۔ آیت اللہ خمینی کے ساتھ ان کے قریبی روابط رہے۔ جلاوطنی کے ایام میں انہوں نے نہ بار بار ان کی دست گیری کی، دھاکس بندھائی اور ان کے کام آئے۔ خمینی کے مقتول بیٹے مصطفیٰ خمینی کے ساتھ ان کے خصوصی تعلقات تھے۔

مؤلف نے اپنی دیگر تصانیف میں خمینی کی شخصیت سے بھی پردہ اٹھایا ہے۔ ڈاکٹر موسیٰ موسوی کی تمام کتب قابل مطالعہ ہیں اور اپنے اپنے موضوع پر جدت کا رنگ لئے ہوئے۔ قاضی کرام اس کتاب میں ایک منصف مزاج، عدل پسند، روشن خیال، صاحب علم و نظر شیعہ محقق کے قلم سے تشیع کی تصویر اور شیعہ کا اپنے مذہب سے ”خیر سلوک“ اور اس پر عمل کا انداز ملاحظہ فرمائیں گے۔ اللہ کرے شیعہ حضرات کو اس کتاب کے مطالعہ سے نور ہدایت نصیب ہو اور حقائق و خرافات میں تمیز کی توفیق ارزانی ہو۔ واللہ العالی۔

مستقیم

۹ رجب ۱۴۱۰ھ
۶ ذی قعدہ ۱۴۱۰ھ

مَقْدَمہ

سخنہائے گفتنی

بِسْمِ اللّٰهِ، وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ، وَالصَّلَاةُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ اُمَامُ بَعْدِ :

میری پیدائش ایک ایسے گھر میں ہوئی جو شیعہ قیادت کا مرکز تھا وہیں پرورش پائی اور جوان ہوا۔ "غیبت بکری" سے لے کر آج تک تاریخ تشیع میں سب سے بڑے دینی قائد و پیشوا کے پاس تعلیم و تربیت حاصل کی یہ تھے ہمارے جدِ امجد الامام الاکبر اسید ابوالحسن الموسوی جن کے بارے میں کہا گیا ہے ،

" اُنْصِیْ مِنْ قَبْلِهِ وَاَتَّبِعْ مِنْ بَعْدِهِ " (۲۱)

" اپنے سے پہلے لوگوں کو فراموش کرادیا اور بعد والوں کو عاجز کر دیا "

شیعہ اور تشیع کے متعلق قیل و قال سے بھرپور اس ماحول میں اور جس میں حالات و واقعات صدیوں پر محیط شیعہ اور اہل سنت کے مابین فرقہ وارانہ اختلاف کے متعلق خود بول رہے ہوں مجھے شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے درمیان المناک اختلافات سے سخت تکلیف ہوتی تھی میں ان اختلافات کے قبیح و مذہوم نتائج کا براہِ راست قریب سے مشاہدہ کر رہا تھا۔

۱۱ " غیبت بکری سے مراد شیعہ امامیہ کے بارہویں "امام المہدی" کا غائب ہو جانا ہے جو ۳۲۹ھ

میں لوگوں کی نفروں سے اوجھل ہو گئے تفصیلات کے لئے ملاحظہ ہو فصل ۱۰ امام المہدی "

(۲۱) یہ قول مرحوم امام شیخ محمد حسین کاشف الغطاء کا ہے۔

نیز میری پرورش ان پر عزم اور جرأت مندانہ اقدامات کے سنانے میں
 ہوئی تھی جو میرے جد امجد الامام الاکبر شیعہ اور اہل سنت کے مابین عظیم تر اتحاد کی منزل
 تک پہنچنے کے لئے ان دونوں گروہوں کے درمیان تعلقات مضبوط کرنے کی راہ میں موجود مشکلات
 پر قابو پالینے کے لئے کر رہے تھے، ان کی یہ مساعی عالم اسلام میں مسلط استعماری سیاسی
 چالوں کے ساتھ متصادم تھیں جن کی پشت پناہی جامد عقلیں متعصب افراد اور وہ لوگ کر رہے تھے
 جن کا مفاد اسی فرقہ پرستی سے وابستہ تھا یہیں سے مجھے اس کام کی اہمیت اور تقدس کا
 بیک وقت احساس و شعور ہونے لگا۔

میرا یقین مزید محکم اس وقت ہوا جب مجھ پر کھلنے لگا کہ میرے والد محترم
 (جنہیں نجف اشرف میں حضرت علیؑ کے مقبرہ کے احاطہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان ندہی
 لبادہ اوڑھے ہوئے ایک بجر منے لیے بیٹھ دیئے گئے تھے) سے ذبح کر دیا جیسے قصاب جانور ذبح کرتا ہے
 جب کہ وہ محراب میں نماز ادا کر رہے تھے۔ اس کی شہادت بھی درحقیقت سامراجی سازش
 کا نتیجہ تھی جو جد امجد سید ابوالحسن کو ان کے اصلاحی اقدامات سے بار رکھنے کے لئے کی گئی
 لیکن سید ابوالحسن نے صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے یہ مصیبت برداشت کی اور اپنے جگر گوشہ
 اور محبوب ترین ہستی کے قاتل کو معاف کر کے اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھی اور
 مسلمین کو ایسا سبق دیا جو شیعہ کی تاریخ میں ناقابل فراموش ہے اور انہوں نے ثابت کر
 دیا کہ مصائب و آلام کی آمد حیاں ایک مصلح کے دل کو متزلزل اور دشواریاں اس
 کے عزائم کو کمزور نہ ہوں گی۔ اور بغض و عناد اور جذبہ انتقام اس کی شخصیت پر اثر انداز
 نہیں ہو سکتا بلکہ وہ سر بلند چٹان کی طرح اپنی جگہ پر قائم رہ کر اس عقیدہ کا دفاع کرتا رہتا ہے،
 جسے وہ فرد معاشرہ میں مضبوط بنیادوں پر قائم کرنا چاہتا ہے۔

اس سب کچھ کے بعد مجھ میں شیعہ کے بعض عقائد و اعمال میں اصلاح
 کی فکر پیدا ہونا طبعی امر تھا، خاص طور پر ان عقائد و اعمال میں جو شیعہ کے دیگر اسلامی فرقوں کے

ساتھ اختلاف کا سبب بنے اور جو بذاتِ خود رُوحِ اسلام اور صحیح منطق سے متصادم ہیں اور میرے خیال میں یہی امور ہیں جنہوں نے شیعہ مذہب کی شکل بگاڑ کر اس کو پوری اسلامی دنیا بلکہ تمام عالم میں بدنام کر دیا ہے۔

اس کے ساتھ ہی میرا خیال ہے کہ صرف اسباب گنوا دینا اس مشکل کا حل

نہیں ہے بلکہ عملی حل پیش کرنا ضروری ہے جس کے متعلق میں تمام انحاءِ عالم سے مطالبہ کر سکوں کہ اگر وہ دنیا و آخرت کی ایک ساتھ بھلائی چاہتے ہیں تو اس کی پابندی کریں۔ شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے مابین اختلاف پر غور و فکر کے دوران میں اس قطعی نتیجے پر پہنچا کہ ان کے ایمان جب اختلافِ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافتِ یا حضرت علیؑ کا کسی دوسرے کے متعلقے میں خلافت کا زیادہ حق دار ہونا نہیں ہے کیوں کہ میں دیکھتا ہوں کہ زیدی شیعہ جو کروڑوں سے زائد آبادی پر مشتمل فرقہ ہے حضرت علیؑ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت کا زیادہ حق دار ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں لیکن ان کا گناہل سنت کے درمیان اخوت و محبت اور یگانگت کی فضا قائم ہے، لہذا ثابت ہوا کہ شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے مابین تنازع کا بنیادی سبب مسئلہ خلافت نہیں بلکہ خلفاءِ راشدین کے متعلق شیعہ کا رویہ اور ان پر طعن و تشنیع کرنے کی روش بد ہے۔ یہی وہ امر ہے جس سے زیدی شیعہ اور بعض دوسرے فرقے محفوظ ہیں اگر امامیہ شیعہ بھی زیدی شیعہ کی روش پر اکتفا کر لیتے تو یہ چپقلش کم ہو جاتی اور اختلافات کے فاصلے سمٹ جاتے لیکن شیعہ نے خلفاءِ راشدین کی تنقیص اور توہین شروع کر دی جس سے فتنہ برپا ہوا۔

میں رات دن اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا تھا کہ مجھے علم و بصیرت مرحمت فرمائے اور مجھے قوت و توفیق عطا کرے کہ میں اصلاح و تصحیح کا پیغام جس کا مجھے زمانہ جوانی کے دنوں ہی سے شوق و شغف تھا کامل طور پر ادا کر سکوں۔ میری ان نیک دعاؤں کا نتیجہ اس کتاب (اصلاحِ شیعہ - شیعہ اور تشیع کے مابین معرکہ آرائی) کی صورت میں

برآمد ہوا ہے ہر جگہ اور ہر زمانے کے شیعہ حضرات کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔

یہ پکار شیعہ کے نام ہے جس کا بنیادی محرک اللہ تعالیٰ اسلام کے دائمی پیغام مسلمانوں کی قوت و شوکت اور احترام انسانیت پر غیر مشروط ایمان و ايقان ہے۔

یہ پکار عظیم تر اصلاح کے طریقوں کی طرف دعوت ہے جس کا مقصد شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے مابین گہری اختلاف کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا ہے۔

یہ پکار اللہ کے نام کی دہائی ہے تاکہ شیعہ اس گہری نیند سے بیدار ہوں جس میں وہ بارہ صدیوں سے مستغرق ہیں۔

یہ مسلمانوں کی آپس کی معرکہ آرائی کی المناک اندوہیں داستان ہے جو آج تک جاری ہے یہ شیعہ کے نام عقل ایمان کی آواز ہے تاکہ وہ اپنے وجود سے اس گرد و غبار کو جھاڑیں جس میں وہ ساہا سال سے اٹے ہوئے ہیں اور یک لخت اٹھ کھڑے ہوں اور کسی سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور نہ ہی اس مذہبی قیادت کے فیصلوں کا انتظار کریں جس نے انہیں 'فکری' اجتماعی اور دینی زندگی میں پسماندگی سے دوچار کر دیا ہے اس طرح میرا عقیدہ اور میرا احساس فرض مجھے مجبور کرتا ہے کہ میں لاکھوں شیعہ بھائیوں سے یہ کتاب پڑھنے کی پُر زور اپیل کروں۔

مؤلف

امامت و خلافت

شیعیت اور شیعہ کے مابین پہلا معرکہ اس وقت برپا ہوا جب انہوں نے تشیع کے معنی میں تحریف کرتے ہوئے حضرت علیؓ اور اہلبیت کی محبت کی بجائے خلفائے راشدین کی مذمت اور براہ راست ان پر اور بالواسطہ حضرت علیؓ اور ان کے اہل بیت پر نکتہ چینی کا نام تشیع رکھ دیا ۔

د	چوتھی صدی ہجری تک خلافت کا تصور
ب	شیعہ اور شیعیت
ج	انحراف
د	اصلاح

خلافت کے بارے میں شیعہ امامیہ کا عقیدہ

جس قدر میں نے شیعہ شیعیت اور فرقہ امامیہ کے عقائد پر غور کیا مجھے یقین ہوتا چلا گیا کہ شیعہ اور تشیع میں بڑا بعد ہے بعض اوقات تو یہ فاصلہ واضح ترین تضاد کی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ جب صاف نظر آئے گا ہے کہ شیعہ مذہب شیعہ فرقہ سے الگ کوئی دوسری چیز ہے اور ایسے ہی تشیع اور اہل تشیع کے مابین پلنے جانے والے اختلاف کا بنیادی حقیقی مطالعہ کرنے سے مجھ پر یہ حقیقت منکشف ہوئی کہ ان اختلافات کے پیدا ہونے اور پروان چڑھنے کے تین زمانے ہیں۔

عصر اول میں اس اختلاف کی ابتدا ہوئی یہ وہ زمانہ تھا جب غیبت کبریٰ کے بعد فکر کی کشمکش ظہور پذیر ہوئی۔ یہیں سے عصر ثانی کا راستہ ہوا جس میں ایک طرف شاہ اسماعیل صفوی کے ہاتھ پر شیعہ میں دولت صفویہ کا ظہور ہوتا ہے اور دوسری طرف ایران میں شیعہ ایسٹ قائم ہو جاتی ہے اور یہیں سے معرکہ آرائی کا تیسرا اور آخری دور شروع ہوتا ہے جس میں شیعہ مذہب اور اہل تشیع کے جدید افکار کے درمیان وہ معرکہ آرائی

شروع ہوئی جس کا مشاہدہ ہم تاحال کر رہے ہیں یہی وہ افکار ہیں جنہوں نے شیعہ معاشرے کو بیخ و بن سے اکھاڑ دیا ہے اور ان پر خطر اور اندوہناک نتائج تک پہنچا دیا ہے جنہیں زمین و آسمان بھی برداشت کرنے سے قاصر ہیں۔

ہم اپنے اس اصلاحی رسالہ میں وضاحت کی خاطر ضروری سمجھتے ہیں کہ اہل تشیع کے افکار حقیقی صورت میں پیش کر دیں پھر راہِ حق کی نشاندہی بھی کر دیں تاکہ قاری دلائل کی روشنی میں کسی واضح نتیجہ تک پہنچ سکے۔

امامیہ شیعہ کے مذہب کا بنیادی پتھر امامت ہے اور یہی حال مذہب زیدی اور اسماعیلی کا بھی ہے اور وہ تمام مسائل اسی کی فروع ہیں جو ان فرقوں کے دیگر اسلامی فرقوں کے ساتھ بحث و جدل کا باعث ہیں۔

شیعہ امامیہ کا عقیدہ ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلافت حضرت علیؑ کے پاس تھی اور ان کے بعد بارہویں امام محمد بن حسن العسکری ملقب بہ مہدی تک حضرت علیؑ کی اولاد میں رہی اور یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کئی مقامات میں اشارہ اس کا ذکر کیا تو کئی دیگر مقامات پر واضح طور پر بیان کر دیا ان میں سے سب سے مشہور مقام و موقع ”فدیخیم“ ہے جہاں آپ نے حجۃ الوداع سے واپسی پر حضرت علیؑ کے لئے بیعت لی اور فرمایا،

مَنْ كُنْتَ مُوَلَّاهُ فَهَذَا عَلِيٌّ مُوَلَّاهُ اللَّهُمَّ وَالْأَمْرُ وَالْأَمْرُ
وَعَادَ مِنْ عَادَاهُ ،

جس کا میں مولا ہوں سو یہ علیؑ بھی اس کا مولیٰ ہے اے اللہ!

زیدیہ کا عقیدہ ہے کہ امامت زید بن علی بن حسین بن علیؑ کی اولاد میں چلی ہے جب کہ اسماعیلیہ بھی عقیدہ اسماعیل بن جعفر بن محمد الصادق کے نام سے منسوب رکھتے ہیں۔

جو عملی سے موالات رکھے تو اس کا دالی بن اور جو اس سے
عداوت رکھے تو بھی اس سے عداوت رکھ۔

یہ سن ۸ ہجری ۱۸ ذی الحجہ کا واقعہ ہے اور شیعہ جہاں کہیں پلٹے جاتے ہیں
اس دن ہر سال جشن مناتے ہیں اور اسے عید غدیر کے نام سے موسوم کرتے ہیں۔

دیگر اسلامی فرقوں کی رائے یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم الرفیق
الاعلیٰ کے پاس تشریف لے گئے اور آپ نے کسی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر نہیں کیا بلکہ معاملہ
مسلمانوں کے باہمی مشورے پر چھوڑ دیا اور آپ نے مندرجہ ذیل دو آیتوں میں کتاب اللہ کی
نفس پر عمل کرتے ہوئے یہ کیا :

۱۱ وَ أَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ۔

اور وہ اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں (۱)

۱۲ وَ شَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔

(۱) (۲) (۱) اپنے کاموں میں ان سے مشورہ لیا کرو

فریقین (شیعہ و اہل السنہ) کے مابین اختلاف کا خلاصہ یہی ہے
ہر فرقہ کی اپنی اپنی آراء اور اپنے اپنے دلائل ہیں جب کہ فریقین کے علمائے اس موضوع
پر سینکڑوں مختصر اور طویل کتب بھی تالیف کی ہیں اور یہ کتب اپنی طوالت اور کثرت
کے باوجود حصول مقصد کے لئے کارآمد ثابت نہیں ہوئیں نہ تو شیعہ نے خلافت کے بارے
میں اپنا عقیدہ چھوڑا اور نہ ہی اہل السنہ اپنی ان آراء سے دستبردار ہوئے جنہیں وہ
قابل اتباع سمجھتے تھے اور اس سے بڑھ کر مشکل یہ پیش آئی کہ یہ فکری اختلاف اس حد تک

پہنچ کر رک نہیں گیا بلکہ عصر رسالت کے بعد چند سال گزرتے ہی اس اختلاف نے بڑی خطرناک شکل اختیار کر لی اگر یہ اختلاف اسی حد تک رہتا تو مسئلہ آسان تھا۔

عالم اسلام نے اپنی طویل تاریخ میں کسی اور وجہ سے اتنی مشکلات و مصائب کا سامنا نہیں کیا، جتنا خلافت اور اس میں اختلاف سے متعلقہ فروعی مسائل کی وجہ سے کیا ہے۔

جیسا کہ ہم اس کتاب کے مقدمہ میں سرسری اشارہ کر آئے ہیں کہ یہ فکری اختلاف علمی بحث اور اختلاف سے آگے بڑھ گیا تھا بلکہ اس وقت اس نے بڑی تند و تیز اور تکلیف دہ صورت اختیار کر لی جب شیعہ نے خلفاء راشدین اور بعض اہمات المؤمنین کے بارے میں جرح و تعدیل شروع کر دی اور ایسے وحشت پسند اور سخت اسلوب میں جو کسی عام مسلمان کی طرف سے دوسرے مسلمان کے لائق شان بھی نہیں۔ کجایہ کہ کسی اسلامی فرقے کی طرف سے ایسے جملے اعتدال کی ازواجِ مطہرات کے بارے میں صادر ہوں جبکہ مسلمانوں کے دلوں میں اصحابِ رسول کی بڑی قدر و منزلت ہے اور نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ازواجِ مطہرات کو خود ذاتِ باری تعالیٰ نے اہمات کے قصبے تعمیر کرائے۔ اس مقام پر ظاہر ہوا کہ فریقین کے عقیدہ و طریفہ فکر میں نمایاں فرق ہے،

اس لئے کہ تمام اسلامی فرقے حضرت علیؑ کے ساتھ بھی ان سے پہلے خلفائے راشدین کی طرح ہی محبت و تکریم کا دم بھرتے ہیں، اہل بیت کا احترام کرتے ہیں اور نماز میں صبح و شام ان پر درود پڑھتے ہیں اس کے برعکس خلفائے ثلاثہ کے متعلق شیعہ کا موقف دوسرا ہے جو وحشتی سنگدل اور بدزبانی پر مبنی ہے۔ نتیجہً دیگر اسلامی فرقوں کے علماء کی طرف سے اپنے قابلِ عزت و احترام خلفائے کرام کے ذمہ میں بھی شدید ردِ عمل ظاہر ہوا۔ چنانچہ اہل السنہ کے مؤلفین اور علماء نے شیعہ کے رد میں چھوٹی بڑی کتابیں تالیف کیں جن میں کہیں شیعہ کو کفر کا طعن دیا اور کہیں انہیں دائرہ اسلام سے خارج قرار دیا اس طرح فریقین کی مذہبی کتب کا بیشتر حصہ مسئلہ خلافت و امامت کی بحث پر صرف ہوا اور تاحال اہل قلم لکھنے میں مشغول ہیں اور مسلسل کتابیں نشر ہو رہی ہیں گو یا کہ مصائب و مسائل میں گھری ہوئی اس دنیا میں

مسلمانوں کے تمام طبقوں کو مسئلہ خلافت کے علاوہ کوئی بھی مشکل درپیش نہیں۔ لیکن سب سے بڑھ کر حیرت اس طریقے پر ہوتی ہے جو شیعہ نے اس مسئلہ کے حل کیلئے اختیار کیا ہے جو حضرت علیؓ اور اُن کی اولاد۔ جنہیں شیعہ اپنا امام قرار دیتے ہیں۔ کی سیرت کے بالکل برعکس ہے اسی لئے میں حیرت و دہشت میں گم ہو جاتا ہوں جب دیکھتا ہوں کہ شیعہ نعرہ تو حضرت علیؓ اور ان کی اولاد کی محبت کا لگاتے ہیں مگر ان کی سیرت طیبہ کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔

میں چاہتا ہوں کہ اس موقع پر اپنی کی زبان اور ان کے عقائد کے دائرے میں رہ کر گفتگو کروں تاکہ ان کے خلاف محبت قائم ہو سکے چنانچہ میں یہ وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ مجھے اس وقت دو متضاد امور پیش ہیں ایک تشیع یعنی اصل شیعیت دوسرے شیعہ اور یہ ہیں سے میں نے نتیجہ اخذ کرنا شروع کیا کہ غیبت کبریٰ کے بعد شیعہ اور شیعیت کے درمیان براہ راست جو تضاد ہوا غیبت کبریٰ کے بعد سے آج تک تمام انحرافات کا سبب ہی تھا اور ہے اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ یہی انحرافات شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے درمیان اختلاف کا سبب بنے جن میں سے ہر ایک کی تفصیل کے لئے اس کتاب میں الگ الگ فصل خاص کر دی گئی ہے۔

عہد نبوی میں خلافت کا تصور

جب ہم عصر نبوی اور آپ کی وفات کے بعد خلافت کی عمومی صورت پر گہری نظر ڈالتے ہیں تو اس یقینی نتیجے تک پہنچتے ہیں جس میں قطعاً دو رائیں نہیں ہو سکتیں کہ آنحضرتؐ کی وفات کے فوراً بعد استحقاق خلافت کے لئے اولویت ادبا فضیلت کا مسئلہ سامنے آگیا تھا چنانچہ ایک طرف حضرت عباس بن عبدالمطلب۔ جب کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تہبیر و تکفین میں مشغول تھے۔ حضرت علیؓ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں:-

لَا أُعْطِي يَدَكَ لِأَبَايَعِكَ حَتَّى يَقُولَ الْقَوْمُ عَمَّ رَسُولُ اللَّهِ

بَايَعَ ابْنُ عَمِّ رَسُولِ اللَّهِ

ہاتھ آگے کیجئے میں آپ کی بیعت کروں تاکہ لوگ کہیں کہ نبی
صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا نے آپ کے چچا زاد کے ہاتھ پر بیعت
کر لی ہے۔

اور امام علیؑ جواب میں فرماتے ہیں :

وَمَنْ يَطْمَعُ فِيهَا طَامِعٌ غَيْرِي ثُمَّ إِنِّي لَا

أَرْجُو أَنْ أَبَايَعَ مَنْ وُزَّاءَ رَتَاجٍ

کیا میرے علاوہ بھی کوئی اس کی توقع رکھتا ہے نیز میں خفیہ

طریقے سے بیعت لینا بھی نہیں چاہتا

اور دوسری طرف مسلمان سیدہ بنی ساعدہ میں خلافت کے

بائے میں غور کرنے کیلئے جمع ہیں۔

النصارى المهاجرين کہتے ہیں۔

مَنَا أَمِيرٌ وَمِنْكُمْ أَمِيرٌ

ایک امیر ہم میں سے اور ایک امیر تم میں سے ہوگا۔

اگر حضرت عمرؓ معاملے کو یہیں ختم کر کے حضرت صدیقؓ کی بیعت نہ کر لیتے

تو قریب تھا کہ حاضرین میں فتنہ پیا ہو جاتا سو اس کے بعد باقی تمام مسلمانوں نے بھی ابوبکر رضی اللہ

عنه کی بیعت کر لی۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ قبیلہ خزرج کے سردار ناراض ہو کر اجتماع

سے چلے جاتے ہیں کیوں کہ وہ خود کو دوسروں کی نسبت خلافت کا زیادہ حق دار سمجھتے تھے۔

حضرت علیؓ کچھ وقت تک بیعت سے باز رہے مگر انہوں نے نئے خلیفہ حضرت ابوبکر رضی اللہ

کی برضا و رغبت بیعت کر لی البتہ استحقاق خلافت کے مسئلہ میں اپنی اولیت کا نظریہ ان کے دل

میں جاگزیں رہا اور فاطمہ الزہراءؑ آپ کے بعض ساتھی اور بنی ہاشم بھی لٹن کے ہم خیال رہے حتیٰ کہ حضرت عمرؓ نے حضرت علیؓ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے حضرت عباسؓ سے کہا:

أَمَّا وَاللَّهِ إِنْ كَانَ صَاحِبُكَ أَوَّلِي النَّاسِ بَعْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا أَنَا خِفْنَاهُ عَلَى اثْنَيْنِ، حَدَاثَةُ السِّنِّ وَجِبَّةُ بَنِي عَبْدِ الْمَطْلَبِ

اللہ کی قسم بلاشبہ تمہارے صاحبِ خلافت کے تمام لوگوں سے زیادہ حق دار تھے لیکن ہمیں ان کی کم عمری اور بنی عبدالمطلب سے گہری محبت کا ڈر تھا۔

دوسری جگہ حضرت عمرؓ کو بستر مرگ پر حضرت علیؓ کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہوئے سنتے ہیں:

وَاللَّهِ لَوْ وَلَّيْتُمُوهُ أَمْرَكُمْ لَحَمَلَكُمْ عَلَى الْمَحْجَةِ الْبَيْضَاءِ

اللہ کی قسم اگر تم اسے امیر مقرر کرتے تو تمہیں روشن شاہراہ پر چلائے گا۔ (۲)

یہیں سے یہ کہنا ممکن ہے کہ حضرت علیؓ کی طرف داری یعنی تشیع کا وہ معنی جس کی طرف ہم اشارہ کر آئے ہیں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ظاہر ہوا اور تیسری صدی ہجری تک قائم رہا جب کہ تشیع سے مراد یہ تھا کہ امام علیؓ دوسروں کی نسبت خلافت کے اولیٰ حد درجہ میں لیکن مسلمانوں نے آیت کریمہ:

(۱) شرح منہج البلاغہ ج ۱ ص ۱۲۲

(۲) شرح منہج البلاغہ ج ۱ ص ۶۳

”وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ“

”وہ اپنے کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔“^(۱)

کے پیش نظر احکام قرآن کی پیروی کرتے ہوئے حضرت ابو بکرؓ کو خلیفہ چن لیا اور امام علیؓ بھی دیگر لوگوں کی طرح اس انتخاب پر راضی ہو گئے اور حضرت ابو بکرؓ کی بیعت کر لی اور ایسے ہی دوسرے خلفاء عمرؓ بن الخطاب اور عثمانؓ بن عفان کے متعلق بھی ان کا یہی موقف تھا چنانچہ آپؐ نے دونوں کی بیعت کی اور اخلاص کے ساتھ ان کو مشورے اور رائے دیتے رہے۔

شیعیت دوسری صدی ہجری میں

دوسری صدی ہجری میں ابتداء سے شیعہ فکر نے ایک فقہی مذہب کی شکل اختیار کرنا شروع کر دی جو اہل بیت کا مذہب تھا اس مذہب نے بھی اسی زلطنے میں شہرت پائی جب کہ دوسرے بڑے اسلامی فقہی مذاہب کی تاسیس ہو رہی تھی جیسے مالکی، شافعی، حنفی، حنبلی، اور اہل بیت کا مکتب فکر شیعہ امامیہ کے چھٹے امام، امام صادق کے مدد سے کی صورت میں رونما ہوا اہل بیت کے مذہب کو بھی یہی تصور تقویت دے رہا تھا کہ جب امام علیؓ کسی دوسرے کی نسبت زیادہ حقدار ہیں تو ان کی اولاد اور اسی نسبت سے ان کے پوتے امام جعفر بن محمد صادق جن کا شمار اپنے زمانے کے بڑے فقہاء میں ہوتا تھا مسائل اور امور دین میں دوسرے فقہاء کی نسبت اتباع کیے جانے کے زیادہ حق دار ہیں۔ اس طرح جعفرؓ کا فقہی مذہب امام جعفر صادق کے عہد میں وجود میں آیا جو کہ فقہ اور دیگر علوم کے بارے میں اس وقت مدینہ منورہ میں اپنے شاگردوں کو محاضرات اور دروس دیتے تھے۔ یہاں اس طرف اشارہ کرنا بھی ضروری ہے کہ حضرت علیؓ اور ان کے اہل بیت کے حق میں گروہ بندی کے رجحان نے حضرت امام حسینؓ کے قتل کے بعد بیکانہ شکل اختیار کر لی اس حادثہ نے عالم اسلام میں سخت رد عمل پیدا کیا جس کا براہ راست نتیجہ پے درپے انقلابات کی صورت میں برآمد ہوا۔ دولت امویہ اور اس کے بعد آل مروان

کی حکومت کا سقوط اور خلافت عباسیہ کا قیام بھی انہیں انقلابات کے اثرات میں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت علیؓ اور اہل بیت کی حمایت کے نام پر پے در پے انقلاب رونما ہوئے انہیں میں سے مختار ثقفی کی شورش، مصعب بن زبیر کی معرکہ آرائی، اور زید بن علی بن حسین کی محاذ آرائی ہے جو بالآخر ان کی اور ان کے ساتھیوں کی شہادت پر ختم ہوئی ایسے ہی وہ شورش جس کے نتائج سے بنو عباس نے فائدہ اٹھایا اور خلافت بنی امیہ کو مشرقِ اسلامی میں ہمیشہ کیلئے نابود کر دیا، وہ ہی اولاد علیؓ اور اہل بیت الرسولؐ کی حمایت کے نام پر ہی اسکی دعوت دیتے تھے لیکن ایک مشہور واقعہ کے وجہ سے ان کا ہجکاؤ عباسیوں کی طرف ہو گیا۔ واقعہ کتب تاریخ میں مذکور ہے۔ ائمہ شیعہ عباسی خلفاء کے عہد میں مسلمانوں کے ہاں بڑی عزت و احترام سے بہرہ ور تھے۔ ایسے ہی خلافت کے بارے میں ان کے زیادہ اور اولیں حقدار ہونے کا تصور بھی بہت سے لوگوں کے ہاں پایا جاتا تھا۔ سو اگر عام مسلمانوں کی بات نہ ہو تو کہ اہل بیت خلافت کے زیادہ حقدار ہیں تو مامون عباسی امام علی الرضاؑ کو اپنا ولی عہد منتخب نہ کرتا یہ الگ بات ہے کہ علی الرضا مامون ہی کے زمانے میں وفات پا گئے اور خلافت بنو عباس ہی میں رہ گئی اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیؓ اور ان کے اہل بیت کی جماعت کا رجحان جو اس وقت کے اسلامی معاشرہ میں مختلف صورتوں میں ظاہر ہوتا رہا اس کے پُر جوش حامی موجود تھے۔ ان تمام مقدمات سے ہم یہ نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ تشیع کے افکار و بھرت کے بعد پہلی تین صدیوں میں موجود تھے اس دور کے شیعہ انکار کا خلاصہ درج ذیل چند نقاط میں مندرج ہے۔

اولاً یہ کہ حضرت علیؓ اور ان کی نسبت خلافت کے زیادہ حق دار تھے لیکن مسلمانوں اور خود حضرت علیؓ نے خلفاء راشدین کی بیعت کر لی پھر حضرت عثمانؓ کے بعد مسلمانوں نے حضرت علیؓ کے ہاتھ پر بیعت خلافت کر لی سو حضرت ابوبکرؓ سے لیکر حضرت علیؓ تک تمام خلفاء راشدین کی خلافت کے شرعاً درست ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں۔

ثانی : امویوں کے لئے اظہارِ عداوت جو حضرت امیر معاویہؓ کے حضرت علیؓ کے بارے میں موقوف، حادثہ کربلا میں حضرت حسینؓ کے قتل، ازہام اقتدار خلیفہ اموی حضرت عمر بن عبدالعزیز کے ہاتھ آنے تک تقریباً پچاس برس تک اموی خلفاء کے برسرِ منبر حضرت علیؓ کو بُرا بھلا کہنے کی وجہ سے تھا، خلیفہ اموی عمر بن عبدالعزیز نے حضرت علیؓ کے خلاف زبان درازی سے منع کر دیا تھا۔

ثالث : شرعی احکام اور فقہی مسائل میں اہل بیت کو مرجع سمجھنا۔

رابعاً : اہل بیت عموماً اور حضرت حسینؓ کی اولاد میں سے آئمہ کرام خصوصاً امویوں اور عباسیوں کی نسبت خلافت کے زیادہ حق دار ہیں۔

شیعی فکر میں انحراف کی ابتداء

سن ۳۶۹ ہجری میں امام مہدیؑ کی غیبت کبریٰ کے باقاعدہ اعلان کے بعد شیعی فکر میں چند عجیب و غریب امور رونق پانے لگے جو شیعہ اور تشیع کے درمیان اختلاف کا نفعہ آغاز ثابت ہوئے، دوسرے لفظوں میں ان کو عہد انحراف کا آغاز بھی کہا جاسکتا ہے۔

فکری انحراف کے بارے میں ابن امیر میں سے اولین اسرار کا ظہور تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت حضرت علیؓ کا حق تھا اور یہ حق نصِ الہی کے ساتھ ثابت ہوتا ہے اور یہ کہ چند کے علاوہ باقی صحابہ رسولؐ نے ابوبکرؓ کو خلیفہ مقرر کر کے اس کی مخالفت کی جیسا کہ اس زمانے میں چند دیگر آراء کا ظہور ہوا جن کا منشاء یہ تھا کہ کیسے اسلام کے لئے ایمان بالامامت ضروری ہے حتیٰ کہ بعض شیعہ علماء نے تین اصول دین، توحید، نبوت اور معاد کے ساتھ امامت اور عدل کا اضافہ بھی کر دیا، جب کہ بعض دوسرے علماء کا خیال تھا کہ یہ عقیدہ امامت و عدل، اصول دین میں سے نہیں بلکہ اصول مذہب میں سے ہے اور کچھ ایسی روایات سامنے آئیں جنہیں ائمہ شیعہ سے نقل کیا جاتا ہے اور ان میں خلفاء راشدین اور بعض اروجِ معہرہ پر طعن و تشنیع ہوتی ہے۔ یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ غیبت کبریٰ کے بعد اچانک اسلامی معاشرے

میں جو چند عجیب و غریب آراء شہرت پذیر ہوئیں ان کا ہمیں حضرت علیؑ اور اہل بیت کے حواریوں میں کہیں بھی پتہ نہیں چلتا ہے حتیٰ کہ خلافت معاویہؓ بن ابی سفیان میں جب کہ وہ برسرِ منبر حضرت علیؑ کو برا بھلا کہنے کا حکم دیتے تھے، نیز قتلِ حسینؑ کے بعد جب اسی کا انتقام لینے کے لئے شورشیں ظاہر ہو رہی تھیں، ایسے ہی ان ادوار میں جب کہ شیعیت کی تند ویز آندھی خلافت امویہ کی کمر توڑ کر خلافت عباسیہ کے لئے راہ ہموار کر رہی تھی۔ ان آراء کی نشر و اشاعت اور انہیں سادہ لوح فرزندانِ شیعہ کی عقلوں میں راسخ کرنے میں شیعہ مذہب کے بعض علماء اور رُواۃ نے اپنا کردار ادا کیا اور اس زمانہ میں تقیہ کا تصور عام ہوا جو شیعہ کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ جو کچھ دل میں ہو اس کے برعکس ظاہر کریں۔ ان نوپید عقائد کو عام لوگوں میں پھیلنے نیز سخت گیر حکمرانوں کی گرفت سے محفوظ کرنے کیلئے انہیں چھپانے رکھنا ضروری تھا۔ شیعہ رُواۃ نے ان عجیب و غریب روایات کو عموماً ائمہ شیعہ اور خصوصاً امام باقر اور صادق کی طرف منسوب کیا تاکہ ان نامانوس آراء کے لئے دینی بنیاد مہیا ہو جائے اور ان میں کسی قسم کے شکوک و شبہات پیدا کرنے کا جواز باقی نہ رہے اور ان روایات کی صحت ثابت کرنے ان کے مضامین پر غور کے بغیر جوں کا توں قبول کرانے کے لئے اس زمانہ میں ائمہ شیعہ کی صحت کا نظریہ ظاہر ہوا تاکہ ان انوکھی روایات میں سے کچھ کو مزید تقویت مہیا ہو جائے اور وہ ہر قسم کے بحث و جدل اور مناقشہ و اعتراض سے بالآخر قرار پائیں اور اس طرح انہیں ایک اور مضبوط بنیاد مہیا ہو جائے شیعہ مذہب کی ترتیب و تدوین کے ساتھ براہِ راست تعلق رکھنے والی ان نامانوس اور خانہ ساز آراء میں سے ہر ایک کا ذکر ہم نے متعلقِ فصل میں کیا ہے۔ ان فصول میں ہم ان آراء کا تجزیہ کریں گے۔ اب ہم بحثِ خلافت و امامت کی طرف لوٹتے ہیں تاکہ ان بدیلیوں کا جائزہ لے سکیں جو شیعہ مذہب کے علماء و رُواۃ نے غیبتِ کبریٰ کے بعد کی ہیں۔

بحوثی اور پانچویں صدی ہجری کے دور ان شیعہ علماء نے جو کتابیں لکھی ہیں

ان میں شیعہ راویوں کے واسطے سے آنیوالی روایات میں انصاف کے ساتھ مسلسل غور کر لے
والا شخص اس نہایت تکلیف دہ نتیجہ تک پہنچے گا کہ بعض شیعہ راویوں نے اسلام کو بدنام
کرنے کے لئے جو جدوجہد کی ہے یقیناً وہ آسمان وزمین کے برابر بوجھل ہے۔ مجھے تو یہ خیال آتا
ہے کہ ان لوگوں کا مقصد روایات سے لوگوں کے دلوں میں شیعہ عقائد راسخ کرنا نہیں تھا بلکہ
ان لوگوں کا مقصد اسلام اور اس کے ساتھ تعلق رکھنے والی ہر چیز کو بدنام کرنا تھا اور جب ہم
ان روایات پر گہری نظر ڈالتے ہیں جو ان لوگوں نے ائمہ شیعہ سے روایت کیں اور ان بحثوں
پر جو خلافت کے موضوع پر اور تمام اصحاب رسول پر نکتہ چینی پر انہوں نے پھیلائیں اور
عصر رسالت اور اسلامی معاشرے کو جو نبوت کے زیر سایہ زندگی بسر کر رہا تھا وہ بالا
کرنے کیلئے پھیلائیں تاکہ یہ ثابت کر سکیں کہ حضرت علیؑ اور ان کے اہل بیت خلافت کے
زیادہ حق دار تھے اور یہ کہ وہ عظمت شان اور علو مرتبت کے حامل تھے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ
ان راویوں نے - اللہ انہیں معاف کرے - حضرت امام علیؑ اور ان کے اہل بیت کے
ساتھ اس سے بھی بڑھ کر بدسلوکی کی ہے جو انہوں نے خلفاء اور صحابہ کے بارے میں روایات
بیان کر کے کی ہے اور اس طرح ان کی ہر چیز کو غلط انداز میں پیش کرنے کی ابتداء اہل بیت
سے ہوئی ہے اس طرح ابتداء اہل بیت اور بالآخر صحابہ کرام سے متعلق کسی بھی چیز کو غلط انداز
میں پیش کرنے کا اثر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور آپ کے عہد مبارک پر جا
پڑتا ہے۔

اس مقام پر مجھ پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے اور میں حیرت میں گم ہو جاتا ہوں
اور میرے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کیا ان شیعہ راویوں اور محدثین نے اہل بیت کی محبت
کے پردے میں اسلام کی عمارت گرانے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پر اٹھالی ہے؟ ان
روایات سے وہ کیا چاہتے ہیں؟ جو انہوں نے ائمہ شیعہ کی طرف منسوب کی ہیں جب کہ
وہ اساطین اسلام اور فقہاء اہل بیت تھے۔ ائمہ کی طرف منسوب ان روایات سے کیا مقصد

ہے جب کہ وہ امام علی اور ابراہیل بیت کی سیرت کے منافی میں اور ان میں سے بہت سی روایات عقل رسا اور فطرت سلیم سے بھی متصادم ہیں۔

اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ شیعہ رِوَاۃ و محدثین اور ان کے علاؤ فقہاء شیعہ ائمہ شیعہ کے بارے میں بدزبانی اور ان کے نام پر روایات وضع کرنے میں اس وقت بہت آگے نکل گئے جب رسی طور پر امام کی غیبت بکرائی کا اعلان کر دیا گیا۔ امام مہدی سے ان کا یہ قول منقول ہے،

”مَنْ ادَّعى ردّی بعد الیوم فکذبوہ“
 آج کے بعد جو شخص مجھے دیکھنے کا دعویٰ کرے اسے جھوٹا قرار دینا۔

اس طرح وہ تمام راستے بند کر دیئے گئے جن کے ذریعے امام سے رابطہ قائم کیا جاسکتا تھا اور اس کی طرف نیز اس کے آباء اجداد میں سے آئمہ کرام کی طرف منسوب روایات کے بارے میں پرچھا جاسکتا تھا اس طرح تیشع اور اسلام دونوں کے بارے میں کسی بُرے وقت کا انتظار کرنے والوں کے لئے میدان خالی چھوڑ دیا گیا۔ انہوں نے لالچنی مباحث پیدا کئے اور فضول مسائل اور ہوشگافیوں میں پڑ گئے پھر ان کے قلموں نے جو کچھ ان کے جی میں آیا لکھا۔

میں صاف گوئی سے کام لینے ہوئے مسئلے کی مزید وضاحت کرتا ہوں اور مسئلہ خلافت سے ابتداء کروں گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ شیعہ رِوَاۃ نے صحابہ کرام اور خلفاء کے حق میں جو کچھ روایت کیا ہے وہ امام علیؑ اور ابراہیلؑ کی سیرت سے واضح طور پر متصادم ہے اس کے بعد ہم اس کا بھی جائزہ لیں گے کہ ان رِوَاۃ اور بعض علماء شیعہ نے اپنی آراء کو ذوردار بنانے اور امام علیؑ اور ابراہیلؑ کی سیرت کے صریح اور واضح موقف کو اٹھنے کیلئے جو ان کی طرف منسوب روایات کے منافی ہیں ان کے بعد کس طرح تخریف کر کے امام موصوف اور ابراہیلؑ کی سیرت کے موقف کے برعکس کر دیا اور ایسی پُر تریج صورت میں جس کا ظاہر خوبصورت اور باطن گھناؤنا ہے۔

مقصد صرف یہ تھا کہ اپنی آراء کو اپنے حسبِ مشاء ثابت کریں۔

خلافت کے بارے میں حضرت امام علی کا موقف

ہم تھوڑی دیر پہلے بتا چکے ہیں کہ ابتداء میں تیشیع کا معنی حضرت علیؑ اور اہل بیت کی محبت تھا اور یہ کہ وہ خلافت کے اولین حق دار ہیں اور ان کے بعد ان کی اولاد حق دار ہے اور میرا خیال ہے کہ کوئی شخص بھی ایسا نہ ہوگا جس کو اس عقیدے کے اسباب و دواعی کا علم نہ ہو کیوں کہ امام علیؑ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ہوش سنبھالا، وہیں پرورش پائی، وہ خود اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں،

رسول اکرم سے میری قربی رشتہ داری، خصوصی مقام اور تعلق کو آپ جانتے ہیں میں بچہ تھا تو آپ نے مجھے گود لیا، مجھے پیسے لگاتے، اپنے بستر پر اپنے ساتھ لٹاتے، آپ کا بدن مبارک میرے جسم کو پھمتا، آپ کی خوشبو مجھے آتی، آپ خود کوئی چیز چباتے اور میرے منہ میں ڈالتے، آپ نے مجھے کبھی جھوٹ بولتے اور برائی کرتے نہیں پایا۔

امام علیؑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنا مقام و مرتبہ بیان کرتے

ہوئے مزید فرماتے ہیں :

آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال غارِ حرا میں عبادت کیلئے گوشہ نشینی اختیار کرتے میں آپ کو دیکھتا تھا میرے سوا آپ کو کوئی نہیں دیکھتا تھا اس وقت ہمارے گھر

کے علاوہ کہیں مسلمان نہ تھے جس میں رسول اللہ ﷺ
 خدیجہ اکبرؓ اور تیسرا شخص میں تھا۔ میں وحی و رسالت
 کے نور سے آنکھیں روشن کرتا، نیم بوت سے
 لطف اندوز ہوتا، جب وحی نازل ہوئی تو میں نے بیچ
 مٹی - میں نے پوچھا اے اللہ کے رسول! یہ بیچ کیسی ہے؟
 آپ نے فرمایا یہ شیطان ہے اپنی عبادت سے یلوس
 ہو چکا ہے جو میں سنتا ہوں تو بھی سنتا ہے جو میں
 دیکھتا ہوں تو بھی دیکھتا ہے، مگر تو نبی نہیں ہے
 البتہ تو فریب ہے تو بھلائی پر ہے۔

آئیے ایک مرتبہ پھر امام سوموں کا ارشاد سنتے ہیں :
 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تو آپ
 کا سر مبارک میرے سینے پر تھا آپ کی جان میرے ہاتھوں
 میں نکلی، میں نے وہی ہاتھ اپنے چہرے پر پھیرے
 آپ کے غسل کی ذمہ داری بھی مجھے ہی سونپی گئی
 اور فرشتے میرے معاون تھے، گھرا در صحن میں
 ایک شودہ برپا تھا، ایک گروہ اتر رہا تھا اور ایک
 گروہ چڑھ رہا تھا ابھی تک میرے کانوں میں وہ
 آواز گونج رہی ہے کہ فرشتے آپ کی نماز جنازہ پڑھ
 رہے ہیں تاکہ ہم نے آپ کے جسد پاک کو آپ کی
 آرمگاہ میں دفن کر دیا، زندگی میں یا موت کے بعد
 مجھ سے زیادہ آپ کا حق دار کون ہے؟ اب تم اس

کاروشنی میں علی وجہ البعیر فیصلہ کرلو^(۱)

ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت علیؑ نے اپنی ذات کے بارے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اپنے مقام و مرتبہ کا ذکر کرتے ہوئے عثمان بن حنیف جو ان کی طرف سے والی بصرہ تھے کے نام ایک خط میں فرمایا،

أنا من رسول الله كالصنوم من الصنوم والذراع

من العضد “

میرا رسول اللہ سے وہی تعلق ہے جو ایک ہی جڑ سے

پھوٹنے والی شاخوں کا آپس میں، اور کلائی کا بازو

سے ہوتا ہے۔

مزید برآں امام موصوف فاطمۃ الزہراءؑ کے شوہر نامدار حسین کے آباؤ

مسلمانوں کے بطل جلیل ہیں۔ بالغ ہونے سے پہلے یحییٰ میں ہی آپ نے اپنے خون پسینے سے

اسلام کی خدمت کی اور دل و زبان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسالت محمدیہ کا دفاع

کیا، اور آپ کا شمار اسلام کے اولین داعیوں میں ہوتا ہے۔ مشیت ایزدی سے آپ کی

شہادت بھی دہیں ہوئی جہاں آپ کی ولادت ہوئی تھی آپ بیت اللہ میں پیدا ہوئے تھے

اور مسجد میں شہادت پائی۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ اور ان کے جہاد کی روشن تصویر اور اسلام میں ان کی قدرد

منزلت مکمل طور پر تب واضح ہوگی جب ہم اہل سنت اور اہل تشیع دونوں کی روایت کردہ

متواتر احادیث میں مذکور اس محبت سے واقف ہوں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت

علیؑ سے تھی اور یقینی علم سے بہرہ ور ہوں چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہؑ

کا نکاح اُن سے آسمان حکم کے مطابق کیا اور دوسرے حضرات سے جنہوں نے یہ رشتہ طلب کیا فرمایا ،

إِنَّمَا أَنْتَظِرُ فِيهَا الْقَضَاءَ

مجھے اس کے متعلق آسمانی فیصلے کا انتظار ہے۔

جب آسمانی حکم نازل ہوا تو حضرت علیؓ اور حضرت فاطمہؓ کا مبارک عقد

محل میں آیا۔ اور غزوہ خندق میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے متعلق ایسے جملے ارشاد فرمائے جو نہ ان کے فضائل میں وارد مجملہ احادیث کے مساوی ہیں حقیقت یہ ہے کہ ان جاوداں و نوراں کلمات کا ایک ایک حرف تسخہ کی حیثیت رکھتا ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علیؓ کے سینہ پر سجایا، بلاشبہ وہ ایسا تمغہ ہے کہ جس نے جہاد، اخلاص، فدائیت اور ایمان کو انسانی اور خصوصاً عظیم لوگوں کی تاریخ میں ابدی و سرمدی مقام سے سرفراز کر دیا ہے۔

یہ دو جملے جو زبان نبوت سے تقریباً گھنٹہ بھر یا اس سے تھوڑے سے زیادہ وقت میں جاری ہوئے جب کہ حضرت علیؓ مشرکین کے جنگی ہیرو اور دشمن اسلام عمرو بن عبدود کے مقابلے میں نکلے جو اکیلا کئی آدمیوں بلکہ گروہوں سے مقابلہ کیا کرتا تھا۔ نبی اکرمؐ نے فرمایا:

اللَّهُمَّ بَرِّزْ إِسْلَامَ كُلِّهِ إِلَى الشِّرْكِ كُلِّهِ

اے اللہ! پورا اسلام پورے شرک کے مقابل اُترا ہے۔

اور حضرت علیؓ کی تلوار کے وار سے عمرو بن عبدود ہلاک ہو گیا تو فرمایا:

ضربة علي يوم الخندق أفضل من

عبادة الثقلين

خندق کے روز علیؓ کی شمشیر زنی جن وانس کی عبادت

سے بھاری ہے

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؓ کی حیات طیبہ کا مطالعہ کرنے والا اس حتمی نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علیؓ کے درمیان تعلقات عام رشتہ داروں کے تعلقات سے کہیں زیادہ قوی تھے یہ ایسے مربوط و مضبوط روحانی تعلقات تھے کہ ان کی جڑیں آسمان پر اور شاخیں نبی اکرمؐ اور ان کے ہم زاد حضرت علیؓ کے دلوں میں بھیں، اس لئے جب ہم حضرت علیؓ میں نبی اکرمؐ کی سیرت کا پر تو پاتے ہیں تو کچھ تعجب نہیں ہوتا چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے جب انہوں نے رسالت پر اعتراضات کا جواب دیتے ہوئے فرمایا:

وَاللّٰهُ لَوْ وَضَعَتِ الشَّمْسُ عَنْ يَمِينِي
وَالْقَمَرُ عَنْ يَسَارِي لَأَتَوَلَّوْا هَذَا الْعَمَلُ
مَا فَعَلْتُ۔
اللہ کی قسم اگر تم میرے دائیں ہاتھ پر سورج اور بائیں
ہاتھ پر چاند رکھ دو کہ میں اس کام سے باز آ جاؤں
میں پھر بھی نہ رکوں گا۔

اسی طرح علیؓ کو دیکھتے انہوں نے اللہ پر اپنے ایمان کا اقرار کرتے ہوئے کہا:
فَوَاللّٰهِ لَوْ أُعْطِيتِ الْأَقَالِمُ السَّبْعَةَ
وَمَا تَحْتَ أَفْلا كُفَّيْتُ أَنْ أُعْصِيَ اللَّهَ فِي
نَمْلَةٍ أَسْلَبَهَا جَلْبُ شَعِيرَةٍ مَا فَعَلْتُ
اللہ کی قسم اگر مجھے ساتوں آسمانوں کی حکومت دیدی
جائے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صرف اس قدر نافرمانی کر دوں
کہ چیونٹی کے منہ سے جو کا داغ پھینکوں میں ہرگز ایسا
کرنے پر تیار نہیں ہوں۔

مذکورہ بالا فضائل و روایات کی بناء پر حضرت علیؓ کا خود کو دوسروں کے بالمقابل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خلیفہ بننے کا اولین حقدار سمجھنا طبعی امر ہو گا۔ یہ بھی طبعی امر ہو گا کہ ایک فرقہ یہ اعتقاد رکھے اور اس کے لئے جوش و جذبہ کا مظاہرہ کرے اور اس انداز فکر کے حامی مددگار بھی موجود ہوں، جیسے یہ بھی طبعی امر ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلبی رجحانات اور زبان مبارک سے نکلے ہوئے کلمات سے ہم حضرت علیؓ کو آپ کی وفات کے بعد خلیفہ بنانے کی خواہش کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

امام علیؓ خلفاء کی بیعت کی شرعی حیثیت کو تسلیم کرتے ہیں

لیکن کیا اس سب کچھ کا یہ مطلب ہے کہ اور یہی بات خلافت کے متعلقات اور اس مسئلہ کے تمام فروعات میں بنیادی پتھر اور مقطع کی حیثیت رکھتی ہے کہ اس مسئلہ میں کوئی آسمانی حکم موجود ہے جو حضرت علیؓ کی بلور خلیفہ تعیین کرتا ہو یا یہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خواہش تھی؟ حضرت علیؓ خود فرمایا کرتے تھے کہ اس مسئلہ میں کوئی واضح آسمانی نص موجود نہیں ہے ان کے ساتھی اور ان کے معاصرین کا بھی یہی عقیدہ تھا، غیبت بکری کے زمانہ تک یہی اعتقاد قائم رہا، یہی وہ زمانہ ہے جس میں شیعہ کے عقائد میں رد و بدل شروع ہوا اور ان کو بالکل الٹ کر رکھ دیا گیا۔

ہم ایک بار پھر کہتے ہیں کہ ان دو الگ الگ عقیدوں میں بڑا فرق ہے ۱۔ حضرت علیؓ خلافت رسولی کا دوسروں کی نسبت زیادہ حق رکھتے تھے لیکن مسلمانوں نے کسی دوسرے کو منتخب کر لیا۔ ۲۔ خلافت حضرت علیؓ کا آسمانی حق تھا لیکن ان سے چھینی لی گئی۔

آئیے حضرت علیؓ کی زبانی سنیں وہ پوری وضاحت اور کامل صراحت کے ساتھ مسئلہ پر گفتگو فرماتے ہیں اور خلفاء کے انتخاب کے شرعی ہونے پر مہر تصدیق ثبت فرماتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ خلافت کے مسئلہ میں نص موجود نہیں ہے۔ فرماتے ہیں:

بلاشبہ جن لوگوں نے ابو بکرؓ، عمرؓ اور عثمانؓ کی بیعت کی تھی انہی لوگوں نے سیری بیعت کی ہے اور اسی شرط پر کہ ہے جس پر ان کی بیعت کی تھی اس لئے کسی حاضر کو تردد کا اور کسی غائب کو انکار کا حق نہیں ہے۔ اور بلاشبہ مشورہ مہاجرین و انصار کا حق ہے اگر یہ حضرات کسی پر اتفاق کر لیں اور اسے امام بنادیں تو یہ اللہ کی رضا کی دلیل ہوگی اور اگر کوئی شخص ان پر طعنہ زنی کرے اور نیا راستہ اختیار کرتے ہوئے ان کے احکامات سے روگردانی کرے تو ان کا حق ہے کہ مسلمانوں کا راستہ چھوڑنے کے سبب اس سے جنگ کریں۔^(۱)

قبل اس لمحے کہ میں حضرت علیؓ کے اپنے پیش رو خلفاء کے متعلق موقف کے بارے میں گفتگو کروں اور اس مسئلہ پر تفصیل سے روشنی ڈالوں اور حضرت علیؓ کے دیگر اقوال سے شواہد پیش کروں جو حقیقت کے بے نقاب کرنے اور اصل واقعہ پر روشنی ڈالنے میں انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، یہ ضروری ہے کہ بنی اکرم کی شخصیت کے دو پہلوؤں میں فرق واضح کر دیا جائے۔

(۱) ذاتی خواہشات۔

(۲) آسمانی پہلو جس کے متعلق آپ اللہ کے حکم اور وحی کی بنیاد پر دو ٹوک بات کرتے تھے۔

احکام الہی اور نبی کی ذاتی خواہشات میں فرق

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے ان دو مختلف پہلوؤں میں فرق سمجھ لینے کا ان دونوں حیثیتوں کے واضح تفریق ذہن کی رسائی میں بڑا حصہ ہے جب ہم یہ جان لیں کہ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ان اقوال و اعمال میں جو حکم خداوندی سے ہوتے اور ان اقوال و اعمال میں جو ان سے ذاتی حیثیت میں صادر ہوتے اور ان کا آسمان سے کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا پوری کوشش سے فرق سمجھاتے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات گرامی کی غفلت حقیقی طور پر جان سکیں گے، چنانچہ جب قرآن کریم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ان واضح آیات میں گفتگو کرتا ہے،

وَمَا يَنْطَلِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ،

عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوَىٰ ۖ

اور نہ خواہش نفس سے منہ سے بات نکالتے ہیں۔
یہ (قرآن) تو حکم خدا ہے جو ان کی طرف بھیجا جاتا ہے،
ان کو نہایت قوت والے نے سکھایا ہے۔

تو کوئی شک نہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ آپ جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور مسلمانوں تک آیات الہیہ اور ان پر نازل شدہ احکام ان تک پہنچاتے ہیں تو آپ کا یہ کلام محض وحی پر مبنی ہوتا ہے اور آپ اللہ کا کلام سناتے ہیں جو آپ کے قلب اطہر پر نازل ہوا تھا۔ اسلام اور حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر نازل شدہ قرآن پر ایمان کے صحیح ہونے کے لئے یہ شرط ہے۔

قرآن نے تو حکیم الہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند و خواہش کے درمیان بنیادی فرق بیان کرنے کے لئے ان آیات میں کہ جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم

کو کسی امر پر تنبیہ کی گئی یا ایسے امور جن سے منع کیا گیا جو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کرنا چاہتے تھے اس مقام کو انتہائی واضح اور دو ٹوک انداز میں پیش کیا ہے آئیے ان آیات بینات کی تلاوت کریں۔

(۱) يَا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (۱)

”اے پیغمبر! جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم ان کا پیغام پہنچانے میں قاصر رہے یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا، اور اللہ تم کو لوگوں سے بچانے رکھے گا۔“

وَإِذْ كَرَّ رَبُّكَ إِذَا أَنْشَيْتَ (۲)

اور جب اللہ کا نام لینا بھول جاؤ تو یاد دہانے پہلے لو

سَنُقْرِئُكَ فَلَا تَنْسَى ۚ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ (۳)

اِنَّكَ يَعْزِمُ الْجَهَنَّمَ وَمَا يَخْضِبُ (۴)

ہم تمہیں پڑھائیں گے اور تم فراموش نہ کرو گے مگر

جو اللہ چاہے وہ کھل بات کو بھی جانتا ہے اور چھپی بھی

وَلَا يَخْزُ نَكَ الَّذِينَ يَسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ (۵)

وہ جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کی وجہ سے

غمگین نہ ہونا۔

(۵) وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَخَفِضْ جَنَاحَكَ
لِلْمُؤْمِنِينَ۔ (۱۱)

اور ان کے حال پر تأسف نہ کرنا اور مؤمنوں سے خاطر
اور تواضع سے پیش آنا

(۶) مَا كَانَ نَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسَدٌ
حَتَّى يَشْخِطَ فِي الْأَرْضِ۔ (۱۲)

پیغمبر کو شایان نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی
رہیں جب تک (کافروں کو قتل کر کے) زمین میں
کثرت کے خون نہ بہا دے۔

(۷) عَفَا اللَّهُ عَنْكَ لِمَ أَذْنَتْ لَهُمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ
لَكَ الْذِينَ صدَّقُوا بِعِلَّةِ الْكَافِرِينَ (۱۳)

اللہ تمہیں معاف کرے کہ تم نے پیشتر اس کے کہ تم
پر وہ لوگ بھی ظاہر ہو جائیں جو سچے ہیں اور وہ بھی
تمہیں معلوم ہو جائیں جو جھوٹے ہیں ان کی اجازت
کیوں دی۔

(۸) مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا
لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولِي قُرْبَىٰ
مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ
الْجَحِيمِ۔ (۱۴)

پیغمبر اور مسلمانوں کو شایان نہیں کہ جب ان پر

ظاہر ہو گیا کہ شرک اہل دوزخ ہیں تو ان کے لئے

بخشش مانگیں گو وہ ان کے قرابت دار ہی ہوں۔

(۹) وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ
أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ
وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ
وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ
(۱۱)

اور جب تم اس شخص سے جس پر اللہ نے احسان کیا
اور تم نے بھی احسان کیا یہ کہتے تھے کہ اپنی بیوی کو
اپنے پاس رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور تم اپنے
دل میں وہ بات پوشیدہ کرتے تھے جس کو اللہ ظاہر
کرنے والا تھا اور تم لوگوں سے ڈرتے تھے حالانکہ
اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو۔

(۱۰) يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ
لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَتَدْرِيكَ وَاللَّهُ سَفُورٌ
رَحِيمٌ (۱۲)

اے پیغمبر! جو چیز اللہ نے تمہارے لئے جائز کی ہے تم
اس سے کنارہ کشی کیوں کرتے ہو؟ کیا اس سے اپنی
سیبیوں کی خوشنودی چاہتے ہو اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

(۱۱) عَبَسَ وَتَوَلَّى أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَكِيهِ أَوْ يَقْضِيكَ فَبُذِعَ عَنْهُ الْأَنْفُسُ الْفَاسِقَةُ
 أَنْذَرْنَاهُ أَنَّ مِثْلَ مَا مَنَّا مِنْ اسْتَعْثَى فَأَنْتَ
 لَهُ تَصَدَّقْ وَمَا عَلَيْكَ إِلَّا بِذِكْرِ
 وَأَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَمَوْءِجُ عَيْنِهِ
 فَأَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّى كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ

(۱۱)

(محمد مصطفیٰ) ترش رو ہوئے اور منہ پھیر بیٹھے کہ
 ان کے پاس ایک نابینا آیا اور تم کو کیا خبر شاید وہ
 پاکیزگی حاصل کرنا یا سوچتا تو سمجھانا اسے فائدہ دیتا۔
 جو پرواہ نہیں کرتا اس کی طرف تم توجہ کرتے ہو،
 حالانکہ اگر وہ نہ منولے تو تم پر کچھ (الزام) نہیں،
 اور جو تمہارے پاس دوڑتا ہوا آیا اور خدا سے ڈرتا
 ہے اس سے تم بے رخی کرتے ہو۔ (دیکھو یہ (قرآن)
 قیمت ہے۔

(۱۲) قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ

إِلَيَّ أَنَّمَا إِلَهُكُمُ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ (۱۲)

کہہ دو میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں (البتہ) میری طرف

وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے

إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مُّمَيِّتُونَ (۱۳)

(۱۳)

اے پیغمبر تم بھی فوت ہو جاؤ گے اور یہ بھی مر جائیں گے۔

ان آیات بینات میں تدبر کرنے والا علم الیقین کی حد تک جان لے گا کہ قرآن حکیم قطعی انداز میں تاکید کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتے یا آسمانی مخلوق نہ تھے یا اس کائنات کے دائرے اور اس کے تعامنون سے ماوراء نہیں تھے وہ عام انسانوں کی طرح ایک انسان تھے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، بیمار ہوتے، صحتیاب ہوتے، پسند و ناپسند کرتے، نکاح کرتے، آپ کے بچے پیدا ہوئے جیسا کہ کائنات کا دستور ہے تو جس قسم کے طبعی اثرات افرادِ نوح انسانی پر ہوتے، میں یہ امر بہت واضح ہے کہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس پہلو کو زور دار انداز میں صرف اس لئے بیان کیا گیا ہے تاکہ لوگوں پر واضح اور ثابت ہو جائے کہ آپ سے کسی فعل یا قول کے صادر ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ وحی، کلام الہی یا حکم آسمانی ہے۔

البتہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کا وہ پہلو جس کا تعلق رسول ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ سے ہے تو اس کی تاکید تو بذاتِ خود بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی کیا کرتے تھے چنانچہ جب وحی نازل ہوتی تو آپ کا تبیین وحی کو جلتے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان کو مدونا کر لیں۔

بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کا مطالعہ کرنے والے پر واضح ہو جاتا ہے جیسا کہ ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام پوری محنت سے کوشش فرماتے تھے کہ آپ کی شخصیت کا آسمانی پہلو اور زمینی پہلو الگ الگ رہیں اور یہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی جرات، رسالت میں صداقت، ربِّ کریم کے لئے اخلاص اور آپ کی شخصیت کی عظمت کے لئے عظیم دلائل میں سے ہے اور یہ ایسے خصائل ہیں کہ جن میں کرہ ارض کے عظیم انسانوں میں سے کوئی عظیم انسان حتیٰ کہ رسولوں میں سے کوئی رسول بھی آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ عظیم اور واضح کردار جو آپ ادا کر رہے تھے تاکہ اس سیر فیحبہ کا نمونہ پیش کر سکیں جو آپ کو آپ کے پروردگار کی طرف سے بطور خاص عنایت کی گئی تھی۔

سو آپ بشر تھے، کھانا کھاتے، بازار میں چلتے پھرتے، لیکن آپ بایں ہمہ بشیر و نذیر تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لئے پیغامبر بنا کر مبعوث فرمایا۔

پس جب وہ آیات اتریں جن میں اللہ تعالیٰ نے آپ پر عتاب کیا، ہوتا تو آپ کامل طور پر قوی و امین کی حیثیت سے لوگوں پر پڑتے اور جب وہ آیات نازل ہوتیں جن میں آپ کی مدح کی گئی ہوتی تو بھی تابع فرمان بندے بن کر رہتے چنانچہ آپ نے مسلمانوں پر آیات عتاب تلاوت کرتے ہوئے اپنی ذات کی تہقیر محسوس نہیں کی جیسے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اپنے خلیفہ اطہر پر نازل ہونے والی ان آیات کی تلاوت کے وقت کسی نخوت و تکبر کا اظہار نہیں کیا جن میں آپ کی شہاد کی گئی ہے۔

اس طرح عتاب و تنبیہ کی آیات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی قوت عطا کرتیں جو مدح و ثنا کی آیات کی قوت سے کم نہ ہوتی اور اس میں تعجب کی کوئی وجہ نہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے خطابات سے نوازا گیا جو اُن سے پہلے اولوالعزم رسولوں پر بھی نازل نہیں کئے گئے۔

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ (۱)

اور اخلاق تمہارے بہت عالی ہیں۔

اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم کردار نے اپنی آسمانی اور زمینی حیثیت میں فرق کرتے ہوئے اسی پر اکتفا نہیں کیا۔ آپ اس حد تک پہنچے جس کا کوئی انسان زیادہ سے زیادہ تصور کر سکتا ہے چنانچہ جب آپ سے ملاقات کے وقت ایک بدوی پر ہیبت طاری ہو گئی تو آپ نے فرمایا

هَؤُلَاءِ عَلَيْكَ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ

تأكل كل الناس مما رزقوا

خاطر جمع رکھو میں تو اس محنت کا بیٹا ہوں جو خشک
گوشت کمایا کرتی تھی۔

لغی ذات میں) یہ روحانی عظمت آفاق ارض و سما سے اس وقت
گزر رہی اعلیٰ ترین منظر میں اس وقت ظاہر ہوتی ہے جب سوچ کو اس دن گریہیں لگا جس
دن آپ کے فرزند ابراہیم نے وفات پائی اور لوگوں نے کہا کہ فرزندِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم
کہ وفات کے سبب سوچ بھی گھٹا گیا ہے آپ نے لوگوں کی یہ بات سنی تو مہر پر چڑھے۔
مسلمانوں سے بایں الفاظ خطاب فرمایا :

إِنَّ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ آيَاتَانِ مِنْ
آيَاتِ اللَّهِ لَا تَنْكُسَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ
وَإِنْ خَاصَاتِ إِبْرَاهِيمَ بِقَضَاءِ
وَقَدَرِ مِنَ اللَّهِ

سوچ اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے
نشانیوں میں کسی کے مرنے کے سبب انہیں گریہ
نہیں لگتا اور ابراہیم تو صرف اللہ کی قضا و
قدر سے فوت ہوا۔

اور اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقدیس کے مظاہر کو اپنی زبیر سے
دور رکھتے تھے اور اپنے گرد ایسا ہالہ نہ بننے دیتے تاکہ اپنے پروردگار کے سامنے اپنی
جدیت کا ثبوت دیں اور یہ کہ آپ ایک بشر ہیں اور خود اپنی ذات کے لئے بھی کسی
نفع و نقصان کے مالک نہیں ہیں۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ

کہہ دو کہ میں تو اپنے نقصان اور فائدے کا بھی اختیار
نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عبودیت کے اظہار اور عبادت میں اس
حد تک بڑھے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر یہ آیت نازل فرمائی :

طه اِنَّمَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقٰۤیۙ

طہ (سے محمد) ہم نے تم پر قرآن اس لئے نازل نہیں

کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔

عہدِ رسولؐ میں حریتِ فکر اور اجتماعیت

سیرتِ نبویؐ کی تکمیل کرنے والا ایک پہلو ایک دوسری چیز میں بھی دمک رہا
ہے اور وہ آزادیِ فکر اور اجتماعیت ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے
اصحاب اور مسلمانوں کو عطا فرمائی۔ حقیقت یہ ہے کہ جب انسان عہدِ نبویؐ اور اس میں
ان فکری اور اجتماعی آزادیوں کا مطالعہ کرتا ہے جو آپؐ نے اپنے اصحاب اور مسلمانوں
کو عطا کی تھیں تو اُس کا سرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے سامنے منونیت اور
احترام سے جھک جاتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ طریقہ
تکمیل کو پہنچتا ہے جس پر آپ عہدِ رسول اللہ اور محمد بن عبد اللہ کی شخصیتوں میں فرق کرنے
کے لئے کار بند تھے، اگر تاریخ کا مطالعہ کرنے والے اور اہل تحقیق عہدِ رسالت کا جائزہ
لیتے اور آپ کی اجتماعی سیاست کے اس پہلو کا تجزیہ کرتے تو ان کے لئے عہدِ رسالت
اور آپ کی وفات کے بعد کی تاریخ کے بہت سے پیچیدہ مقامات کو سمجھنا آسان ہو جاتا
اور مسلمانوں کے درمیان بہت سے فکری و مذہبی اختلافات بھی ختم ہو جاتے جو کبھی خونریزی

اور کبھی سب دہشتم اور بڑے ناموں کے تباہی پر منتہج ہوتے رہے۔

رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت کے زمانہ ظہور و اشاعت یہاں تک کہ اپنی حیات طیبہ کے آخری روز تک اپنے صحابہ اور عامۃ المسلمین کو ایسی فکری و مذہبی اور اجتماعی آزادی اور مساوات مرحمت فرمائی تھی جو ہم کسی دوسرے زمانہ اور کسی دوری امت حتیٰ کہ عہد حاضر میں آزادی اور جمہوریت میں سب سے زیادہ ترقی یافتہ سمجھی جانے والی اقوام میں بھی نہیں دیکھتے اور میں نہیں سمجھتا کہ جمہوریت و مساوات کی قدیم و جدید تاریخ میں کوئی ایسی مثال بھی ملے گی کہ کسی قوم کا سردار، امت کا بانی اور فکری قائد اپنے اصحاب کے ساتھ ایک دائرہ کی شکل میں اس طرح بیٹھ جائے کہ اس کی نشست کے آگے پیچھے کوئی حاشیہ نشین نہ ہو اور اس مجلس میں ہر فرد نشست میں رسول اللہ کے برابر ہو یہاں تک کہ کوئی اعرابی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آتا تو آپ کو اصحاب کرام میں سے پہچان بھی نہ سکتا اور اسے پوچھنا پڑتا کہ تم میں محمد کون ہیں اور صحابہ آپ کی طرف اشارہ کرتے اس عہد کے لئے ایسی فکر کافی ہے کہ عصر حاضر میں بادشاہوں اور سربراہوں کے اجتماع کیلئے گول میز کانفرنس کا نظریہ جمہوری پروٹوکول والوں نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے لیا ہے۔

اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی آدمی سے مصافحہ کرتے تو انہ راوِ کرم اس کے ہاتھ کو تھامے رکھتے تا وقتیکہ وہ خود نہ چھوڑ دیتا اور جیسا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے آپ کے اوصاف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ، آپ زمین پر بیٹھ کر کھانا کھا لیتے، عام آدمی کی طرح بیٹھتے، اپنے جوتے خود مرمت کر لیتے، اپنے کپڑے پر بیوند لگا لیتے، بغیر زین کے گدھے پر سواری کر لیتے اور اپنے ساتھ بھی کسی کو بٹھا لیتے اور شاید اس جمہوریت و آزادی کی روشن ترین تصویر وہ ہے کہ جب بعض افراد اس سے ناجائز فائدہ اٹھاتے

اور قائدِ ربانی کے ادب کے دائرے سے باہر قدم رکھنے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
اسے صبر و حلم کے ساتھ سکرانے ہوئے برداشت کر لیتے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اس
معاقلہ میں مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے آیات نازل فرمائیں لیکن قرآنی آیات نے اس
پر بھی لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میل جول سے بالکل ہی منع نہیں کر دیا بلکہ
انہیں صرف ملامت کی امداد ان کی آدابِ زیارت سے لاعلمی کا ذکر کیا۔ حدودِ احرام سے
باہر قدم رکھنے والوں کو صدقہ کرنے کی ترغیب دی باری ہر اللہ تعالیٰ نے ان میں سے کسی
چیز کو حرام قرار نہیں دیا۔ آئیے بل کر یہ آیات پڑھیں :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْصِدُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ
رَسُولِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَرْفَعُوا أَصْوَاتَكُمْ
فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ
كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ
وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ
أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ
امْتَحَنَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلتَّقْوَىٰ لَهُمْ
مُغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ
يُنَادُونَكَ مِنَ الْمَسْجِدِ وَالْحَبْشَاتِ الْكُثْرَةِ
لَا يَعْقِلُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ
إِلَيْهِمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

مومنو! کسی بات کے جواب میں، اللہ اور اس کے رسول سے پہلے
 نہ بول اٹھا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو بے شک اللہ سفاک، جانتا ہے،
 اے اہل ایمان! اپنی آوازیں پیغمبر کی آواز سے اونچی نہ کرو جس طرح آپس میں
 ایک دوسرے سے زور سے بولتے ہو (اس طرح) ان کے زور و زور سے
 نہ بولا کرو، دایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں اور تم کو خبر بھی
 نہ ہو جو لوگ اللہ کے پیغمبر کے سامنے دبی آواز سے بولتے ہیں اللہ نے
 ان کے دل تنوع کے لئے آزمائے ہیں ان کے لیے بخشش اور اجر عظیم
 ہے۔ جو لوگ تم کو عیسروں کے باہر سے آواز دیتے ہیں ان میں
 اکثر بے عقل ہیں اور اگر وہ میرے رہتے یہاں تک کہ تم خود نکل
 کر ان کے پاس آتے تو یہ ان کے لئے بہتر تھا۔ اور اللہ تو بخشنے
 والا مہربان ہے۔“

(۲) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ
 فَقَدْ مَرَّ أَمْرٌ بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ حَسْرَةً
 ذَلِكَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَأَظْهَرُ فَإِنْ لَّمْ تَجِدُوا
 فَإِنَّ اللَّهَ خَفِيفٌ ذَكِيٌّ

مومنو! جب تم پیغمبر کے سامان میں کوئی بات
 کہو تو بات کہنے سے پہلے (مساکین کو) کچھ
 خیرات دے دیا کرو یہ تمہارے لئے بہت بہتر
 اہد پاکیزگی کی بات ہے اگر خیرات تم کو میسر
 نہ ہو تو اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

میرا خیال ہے کہ اس فصل میں ایک دوسرے واقعہ کا ذکر کرنا بھی نہایت ضروری ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں پیش آیا اور آپ کی زوجہ محترمہ اُمّ المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے برا و راست متعلق تھا اور وہ تھا واقعہ انک۔

واقعہ انک کا بغور مطالعہ کرنے والے کے سامنے تعبیر اور اظہار ملے

میں اس آزادی کی کامل تصویر واضح ہو کر سامنے آ جاتی ہے جس سے اس وقت کے مسلمان بہرہ ور تھے اس زمانے کی تاریخ کا جو شخص بھی مطالعہ کرتا ہے علم الیقین کی حد تک جان جاتا ہے کہ۔ "انک" کی افواہ جب مدینہ میں پھیلی اور لوگوں کی مجلسوں کا موضوع بن گئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں بھی وہ امنوس ناک باتیں پہنچتی تھیں لیکن آپ سے کوئی ایسا قول یا حکم صادر نہیں ہوا جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ اپنے اصحاب یا اہل مدینہ پر ناراض ہیں اس میں کچھ شک نہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس اہتمام کے جھوٹا جھٹکا یقین تھا جو اُمّ المؤمنین اور آپ کی اُس زوجہ محترمہ پر لگایا گیا تھا جو حضرت خدیجہ کے بعد آپ کو سب سے بڑھ کر عزیز تھیں اور جو آپ کے غار کے معاصب اور سب سے قریبی ساتھی کی بیٹی تھیں لیکن آپ نے اس مسئلہ میں اپنی قائمہ حیثیت و صلاحیت کو استعمال کرنا پسند نہ فرمایا اور نہ یہ پسند فرمایا کہ لوگوں کے اظہار ملے پر قدغن لگا دیں۔ تاریخ میں اصلاً اشارہ بھی نہیں ملتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے اس مسئلہ میں گفتگو سے باز رہنے کو کہا ہو یا اس قسم کی گفتگو پر اعتراض کیا ہو یا آپ نے ایسا رویہ اپنایا ہو جس سے یہ ظاہر ہو کہ آپ اس قسم کی سرگوشیوں اور علانیہ گفتگو پر ناراض ہیں یا آپ نے اُن لوگوں کے خلاف تفتیش کا حکم دیا ہو جن پر افواہ پھیلانے کا شبہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن یہودیوں کے گروہ منافقین اور ان لوگوں کی شکل میں موجود تھے جو آپ اور آپ کے گروہ پیش افراد کی ٹوہ میں رہتے تھے۔ آپ نے ان دشمنوں کی موجودگی کو بھی اہل مدینہ کو ایسی باتوں سے روکنے کا ذریعہ نہیں بنایا کہ وہ اس معاملہ میں رعایت برتیں

اور زخموں پر نیک پاشی نہ کریں بلکہ سب کے برعکس واقعہ انک میں پوسے صبر سے کام لیا
حتیٰ کہ علی بن ابی طالب زید بن حارثہ اور دیگر چند صحابہ سے مشورہ کیا کہ اس معاملہ کو کس
طرح پیشانا چاہیے لیکن یہ مشورہ اتہام تراشی والوں کے متعلق نہیں تھا بلکہ اُمّ المؤمنین کے
متعلق تھا۔

اور باوجودیکہ حضرت عائشہؓ ان کے والد اور ان کے خاندان کے لئے
یہ مصیبت شدید تھی، وہ بیمار پڑی کمرود ہوئیں اور صاحب فراش ہو گئیں اجتماعی اور انجانی
شو سے ان کا دل ان باتوں کے تصور ہی سے خون خون ہو جاتا تھا جو افواہ ساز اڑا رہے
تھے لیکن یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے اجتماعی آزادیوں پر پابندی
لگانے یا لوگوں کو خاموش رہنے اور ان باتوں میں دخل نہ دینے کی تلقین کا باعث نہیں
جو اہل مدینہ کی مجلسوں میں گردش کر رہی تھیں۔

اس مقام پر مشیت الہی اور حکمت بالغہ کا ظہور ہوا اور اس نے عزت مجروح
کرنے والوں اور ان تہمتوں پر جو لوگ ایک دوسرے پر بن دلیل اور شہادت و ثبوت کے
لگاتے تھے آسمانی پابندی لگادی اور اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب
اجہر پر یہ آیات نازل فرمائیں :

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالإِفْكِ عُصْبَةٌ
مِّنْكُمْ لَا تَحْبِرُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلٌّ مَّوْخِيءٌ
لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْثَبَ مِنْ
الإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ
لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

جن لوگوں نے بہتان باندھا ہے تم ہی میں سے ایک
جماعت ہے اس کو اپنے حق میں برا نہ سمجھنا بلکہ وہ
تمہارے لئے اچھا ہے ان میں سے جس شخص نے گندہ
کا جتنا حقہ لیا اس کے لئے آنا وبال ہے اور جس نے
ان میں سے بہتان کا بڑا بوجھ اٹھایا ہے اس کو
بڑا عذاب ہوگا۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہؓ کے دامن کو الزامات سے بری قرار
دیا اور اللہ تعالیٰ نے ایسی گفتگو کی آزادی پر پابندی لگا دی جس سے کسی کی عزت مجروح ہوتی
ہو اور اس کی توہین ہوتی ہو۔
یہاں پر ہم جو نتیجہ اخذ کرنا چاہتے ہیں وہ اس واقعہ سے بھی اہم ہے
وہ یہ ہے کہ آیا ایک ایسا معاشرہ جو آزادی رائے اور گفتگو (صحیح ہو یا غلط) میں اس حد
کو چھوٹنے لگتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کی بھی پرواہ نہیں کرتا جس نے
انہیں گمراہی و ہلاکت سے نہات دلائی اور ان کی دنیا و آخرت کی بھلائی کی طرف رہنمائی
فرمائی یہاں تک کہ اس معاشرہ میں لوگوں کے حقوق کے متعلق آداب سکھانے کے لئے آیات
آئیں کیا نبی کے لئے ممکن تھا کہ وہ اس قسم کے معاشرہ کو کسی ایسے کام پر لگا دیتے جسے
وہ ناپسند کرتا ہو سوائے اس کے کہ ایسا کرنے کا حکم اللہ کی جانب سے ہو اور اس کی کتاب
میں تصریح موجود ہو۔ تب تو تمام نکری آزادیاں احکام الہی کے سامنے ہوا ہٹاتیں
اور ہر فرد اور پورا معاشرہ اللہ تعالیٰ کے اوامر و نواہی کے سامنے ایسے تابع فرماں اور
اطاعت گزار بندے بن کر رہتے کہ کسی کو آپ کے اوامر بجالانے اور منہیات سے
دست کش ہونے بغیر کوئی چارہ کار نہ ہوتا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے یہ بھی ممکن تھا کہ مسلمانوں میں سے ایک ایسا معاشرہ

تشکیل دیتے جو آپ کے شخصی ارادے کی تکمیل کرتا اور آپ جب بھی اس کے مطابق حکم دیتے اس سے انحراف نہ کرتا لیکن اس طرح کا حکم آپ کے پیغام کے منافی ہوتا جو آپ کی تشریف آوری کا مقصد تھا اور وہ تھا اللہ وحدہ کی بندگی کے سوا تمام عبادات اور اس کے متعلق رسوم و رواج کا خاتمہ کرنا اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ اسلام کے آتے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام جاہلی رسوم و افکار کو ختم کر دیا تھا جن کے اہم ترین مظاہر میں سے آدمی کا آدمی کو پوجنا اور انسان کا اپنے جیسے انسان کی اطاعت کرنا تھا اس طرح اسلام نے لوگوں کو ذہنی اور جسمانی غلامی کے انحصار سے رکھنی اور آزادی کی طرف نکالا اسی لئے تو تشکیلات اسلامی معاشرہ اس نے دین میں حیات اور عزت انسانی کا پورا سامان دیکھتا تھا۔

یہی آسمانی پیغام تھا جس نے اس طبقاتی معاشرہ کو جو بندہ و مولیٰ پر مشتمل تھا ایسا معاشرہ بنا دیا جس میں اللہ کے حضور تمام انسان برابر تھے، عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت حاصل نہ تھی۔ ماسوائے فضیلت تعوی کے۔

لَا تَزَالُ تَطَاوُلُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا هُمْ فِيهِ مُشْتَرِكُونَ
 ااور اللہ کے نزدیک تم میں سے زیادہ عزت والا
 وہ ہے جو زیادہ پر ہیزگار ہے

بتوں اور مختلف معبودوں کی عبادت سے نکلنے، قریشی سرداروں کے تسلط سے خلاصی پانے اور اکیلے ایک اللہ کی عبادت میں داخل ہونے کے منجملہ نتائج میں سے وہ آزادی بھی تھی جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر انعام فرمائی تھی اور جس کی بدولت جدید اسلامی معاشرہ حریت فکر اور آزادی اظہار سے بہرہ مند ہوا تا وقتیکہ وہ اس آزادی سے فائدہ اٹھا کر ایسے انحال کے مرکب نہ ہوں جو غضبِ الہی اور اللہ کی ناراضی کا موجب بنیں اور جب اسلامی معاشرہ نے ان حدود سے تجاوز کرنا چاہا جو آزادی اظہار کے لئے اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمائی تھیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے از خود اس

سے منع نہیں کیا کہ مبادا ان کے اذہان میں قوم کے اکابر اور سادات کے لئے کامل طاعت کا تصور دوبارہ ابھر آئے اس کی بجائے آپ نے آسمانی حکم اور وحی کے نازل ہونے کا انتظار کیا اور امر الہی نے اگر مسلمانوں پر اخلاق فاضلہ کی پابندی لازم کر دی اور بے حیائی کی اشاعت نہ کرنے کا حکم دیا۔

إِنَّ الَّذِينَ يَحْيَوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَلَاحِشَةُ
فِي الَّذِينَ آمَنُوا الْعَمُّ عَذَابُ الْيَمِّ فِي
الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. (۱۱)

اور جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مومنوں میں بے حیائی و بی حیثیت و بدکاری کی خبر پھیلے ان کو دنیا اور آخرت میں دہک دینے والا عذاب ہوگا۔

جیسا کہ انہیں حکم دیا کہ مسلمانوں کی عزت و حرمت کا پاس کریں اور عزت مجروح کرنے والے کلام اور تکلیف دہ سب و شتم سے باز رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخْرُجُوا قُرُوبَكُمْ قَدِيمَ
عَمَلِي أَنْ تَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا يَكُنْ
يَتَاوَمَسْنِي أَنْ يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا تَلْعَنُوا
أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِاللُّغَابِ بِشَرِّ
الْإِنْسَانِ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ
يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا احْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظُّلْمِ
إِنَّ بَعْضَ الظُّلْمِ رَاسٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا

يَعْتَبُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اِيْعِيبُ اَحَدُكُمْ اَنْ
يَاْكُلَ لَحْمَ اَخِيْهِ وَمِثْلًا فَاْكِرْهُمُوْا
وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّكَ اللّٰهُ تَوَّابٌ رَّحِيْمٌ ۝ (۱۱)

۱۱ مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے تسخر نہ کرے ممکن ہے
کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں
سے (تسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی
ہوں اور اپنے (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ
اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے
کے بعد برا نام رکھنا گناہ ہے اور جو توبہ نہ کریں
وہ ظالم ہیں۔ اسے اہل ایمان بہت گمان کرنے
سے احتراز کرو کہ بعض گمان گناہ میں اور ایک
دوسرے کے حال کا تجسس نہ کیا کرو اور نہ کوئی
کسی کی غیبت کرے، کیا تم میں سے کوئی اس
بات کو پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی
کا گوشت کھائے؟ اس سے تو تم مزدلفہ
کرو گے (تو غیبت نہ کرو) اور اللہ کا ڈر کرو
بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔

اس طرح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پوری شان قدسیہ
وجلال کے ساتھ جلوہ گر ہوتی ہے کہ وہ اپنی اُمت اور معاشرہ کے لئے وہی چاہتے ہیں جو
اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

اور اب میں خلافت کے موضوع کی طرف پلٹتا ہوں اور کہتا ہوں کہ جب

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہتان طراز گروہ کی جانب سے لگائے گئے اند و ہنناک ترین الزام سے یہ جانتے ہوئے بھی کہ ان کی زوجہ محترمہ اس الزام سے کامل طور پر بری ہیں ان کا دفاع خود نہیں کیا کہ مبادا یہ لوگوں کے زمانہ جاہلیت کی روایات اور سربر آوردہ سرداروں کی بے قاعدہ اطاعت و فرمانبرداری کی طرف لوٹ جانے کا سبب بن جائے تو یہ امر معقول نہیں ہے کہ امت کو ایسے خلیفہ کو پسند کرنے پر مجبور کر لیا جوا نہیں بذاتِ خود پسند ہے جب کہ اس سلسلہ میں حکم الہی موجود نہ تھا۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ذاتی طور پر رغبت رکھتے بھی تھے کہ علیؑ ہی ان کے بعد خلیفہ ہوں جیسا کہ فریقین کی صحیح اسانید کے ساتھ مروی احادیث سے معلوم ہوتا ہے تو بھی آپ نے امت کو انہیں اولین خلیفہ کے طور پر قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا بالکل اس طرح جیسے کہ انہوں نے اپنی عزیز ترین زوجہ پر بہتان طرازی کے حادثہ میں لوگوں کو باز رہنے کا حکم نہیں دیا اسی طرح جب لوگ اپنی آوازیں آپ کی آواز سے بلند کرتے اور آپ کی موجودگی میں آپس میں سرگوشیاں کرتے تو آپ نے از خود لوگوں پر واجب نہیں کر دیا کہ ان سے اس طریقہ سے پیش نہ آئیں جو حضور کی مجلس کے شایان نہ ہوتا۔ انکے آیات کریمہ نازل ہوئیں جن میں لوگوں کو نبی کے آداب ملحوظ رکھنے کا حکم دیا گیا تھا جس نے لوگوں کو ایسی کھلی آزادی دے دی تھی کہ بعض لوگوں نے اسے نامناسب اور غیر موزوں انداز میں استعمال کرنا شروع کر دیا تھا۔

ایک بار پھر ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک اور اس آزادی پر گہری نگاہ ڈالیں جس سے نو تشکیل یافتہ اسلامی معاشرہ اس حد تک بہرہ مند ہوا کہ سب حدیں تجاوز کر گیا اور ایسے خطرناک مرحلہ پر پہنچ گیا کہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غضبناک کر دیا، کیوں کہ یہ میدانِ جنگ میں قائدِ الہی کی اطاعت کے متعلق ان روایات کی خلاف ورزی تھی جنہیں ہمیشہ مدنظر رکھا جاتا تھا اور ان کی پابندی کی جاتی تھی۔ تمام اہل سیر کا اتفاق ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت

میں مبتلا ہوئے۔ اسامہ بن زید بن حارثہ کو بلایا اور فرمایا :

اپنے باپ کی شہادت گاہ کی طرف جاؤ اور دشمنوں
کو گھوڑے تلے بوند ڈالو میں تمہیں اس لشکر کا قائد
بنانا ہوں اللہ تعالیٰ تمہیں فتح سے بہکا کرے تو
قیام مختصر کرنا اپنے جاسوس پھیلا دینا اور دیکھ بھال
کرنے والوں کو آگے بھیج دینا۔

مہاجرین و انصار میں سے کوئی قابل ذکر شخصیت نہ تھی جو اس لشکر میں
شامل نہ ہو ان میں ابو بکرؓ، عمرؓ، لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گفتگو کرنا چاہی کہ
اس نو عمر بچے کو مہاجرین و انصار کے جلیل القدر
افراد پر امیر مقرر کیا جا رہا ہے ؟

تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غصناک ہوئے سر پر پٹی باندھے ہوئے نکلے
چادر اوڑھے منبر پر تشریف فرما ہوئے اور فرمایا :

لوگو ! یہ کیا بات ہے جو اسامہ کے امیر بنائے جانے
کے متعلق مجھ تک پہنچی ہے اگر تم آج اس کی امارت
میں نکتہ چینی کر رہے ہو تو کوئی نئی بات نہیں
تم پہلے اس کے باپ کی امارت پر بھی معترض تھے اللہ
کی قسم وہ بھی امارت کا حقدار تھا اور اس کے بعد اس
کا بیٹا بھی اس کا اہل ہے یہ دونوں میرے نزدیک
محبوب ترین افراد میں سے ہیں۔ اس کے ساتھ چھا
سداک کرنے کے متعلق میرا حکم سن لو یہ تمہارے بہترین
افراد میں سے ہے۔

اس طرح ہم واضح طور پر دیکھتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اہل
اس سے بہت عظیم تھا کہ ان لوگوں کو سزا دیتے جو اس قیامت پر اعتراض کر رہے تھے جو آپ
نے شکر کے لئے پسند فرمائی تھی اور یہاں تک بڑھے کہ قائد اعلیٰ کے اختیارات میں غل ہونے
جو بیک وقت اللہ کے رسول امت کے محسن شرف کے بانی اور عظیم عسکری قائد تھے جیسا
کہ امام علیؑ ان کے متعلق فرماتے ہیں :

كف اذا احمر البأس اتقينا برسول
الله فلم يكن منا اقرب الى العذبه
جب گھسان کا رن پڑتا تو ہم رسول اللہ کی آڑ میں
اپنا بچاؤ کرتے تھے اس لئے کہ دشمن کے نزدیک
اُن سے زیادہ کوئی نہ ہوتا

ایسا عظیم پیغمبر ہوتے ہوئے بھی اسامہ کی قیادت پر اعتراض کرنے والوں
میں سے کسی کو اس خطرناک غلطی پر ڈانٹا نہ بھڑکا اور نہ انہیں فسق یا دائرہ اسلام سے
خارج ہونے کے القاب دیئے زیادہ سے زیادہ ان کی فحاشی کے آخر میں فرمایا :

استوصوا به خيرا فانہ من خیارکم
اس کے ساتھ اچھی طرح پیش آنے کے متعلق میرا
حکم سن لو کہ یہ تمہارے بہترین افراد میں سے ہے۔

یہ سب اس لئے تھا کہ آپ مسلمانوں پر واضح کر دیں کہ اسامہ کا انتخاب
حکم الہی سے نہیں ہوا اور اس انتخاب کا تعلق وحی کے ساتھ بھی نہیں بلکہ یہ ذاتی انتخاب
ہے جس کی بنیاد اسامہ کی اہلیت اور اس بات پر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شکر
اسلام کے قائد کے طور پر انہیں پسند کرتے ہیں اور ان کی کہی ہوئی بات پر حضور علیہ السلام
کی ناراضی یا آخرت میں جوابدہی یا عذاب کا سبب نہ ہوگا اسی لئے آپ نے خطاب کا اختتام

ان اسباب کو شمار کرنے پر فرمایا جو اس نوجوان قائد کے انتخاب کے پیچھے کارفرما تھے اور مسلمانوں کو اسلام کے زیر قیادت چلنے کا حکم دیا۔

اس مقام پر ہم ایک روایت ذکر کرتے ہیں جسے ابن عباسؓ نے خلیفہ ثانی عمرؓ سے نقل کیا ہے اور جو حکام الہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی پسند و ناپسند کے متعلق صحابہ کے طرز عمل کے متعلق مکمل صراحت کرتی ہے ابن عباسؓ روایت کرتے ہیں:

حضرت عمرؓ کے شام کی جانب اسفار میں ایک بار

میں ان کے ساتھ تھا ایک دن اونٹ پر چلتے ہوئے

وہ تنہا رہ گئے تو میں آپ کے پیچھے ہو گیا۔

کہنے لگے:

اے ابن عباسؓ! مجھے تم سے بہت سے عمر زاد

کی شکایت کرنا ہے میں نے اے سادہ انے کو کہا

تو انہوں نے میری بات نہیں مانی میں اے ناخوش

سادہ دیکھتا آ رہا ہوں بہت سے خیال میں اس کی ناراضی

کا سبب کیا ہے؟

میں نے کہا:

امیر المؤمنین! آپ خوب جانتے ہیں۔

کہنے لگے:

میں سمجھتا ہوں کہ خلافت نہ ملنے پر ملول رہتے ہیں۔

میں نے کہا:

میری وجہ ہے ان کا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کو انہیں امیر بنانا منظور تھا۔

کہنے لگے :

اس ابن عباسؓ : رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں امیر بنانا چاہتے تھے تو کیا ہوا جب کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا نہ چاہا۔ رسول اللہؐ ایک چیز چاہتے تھے، اللہ تعالیٰ کا ارادہ دوسری چیز کا تھا، کیا جس چیز کو رسول اللہ چاہتے تھے وہ ہوئی؟ آپؐ چاہتے تھے کہ ان کا چچا اسلام لے آئے لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور نہیں تھا، لہذا وہ اسلام نہ لایا۔^(۱)

مذکورہ بالا امور کے علاوہ خلافت کے متعلق صریح طور پر حکم الہی کے وجود کو تسلیم کرنے میں درج ذیل پانچ نکات ہیں۔

- ۱۔ صحابہ الرسولؐ اور خلافت کے متعلق ان کا موقف۔
- ۲۔ خلافت کے بارے میں امام علیؑ کے فرمودات،
- ۳۔ امام علیؑ کا خلفاء کی بیعت کر لینا اور خلفاء راشدین کی خلافت کو شریعت کے مطابق قرار دینا۔
- ۴۔ خلفاء راشدین کے حق میں حضرت علیؑ کے ارشادات۔
- ۵۔ خلفاء راشدین کے متعلق شیعہ اماموں کے اقوال۔

۱۔ صحابہ کرام اور خلافت کے متعلق ان کے موقف کا بیان
گزشتہ صفحات پر ہم نے زائد رسالت کی واضح تصویر کیسے دی ہے

اور اس شخصی اور اجتماعی آزادی کی وسعت بیان کی ہے جو اس نو تشکیل اسلامی معاشرہ میں نافذ تھی اور ان امور پر ہم نے ان آیات کریمہ سے استنباد کیا ہے جو ایسی تقریری اور اجتماعی آزادیوں کو محدود کرنے کے متعلق وارد ہوئیں جن کے ذریعے نبی کی ایذا رسانی کی گئی اور مسلمانوں کی عزت و حرمت کو مجروح کیا گیا۔ یہ بھی ہمارے ذمے ہے کہ پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ بتا دیں کہ نو خیز اسلامی معاشرہ کی یہ تصویر جو ہم نے پیش کی ہے مدینہ اور مضافات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جمع ہو جانے والے تمام طبقات کی عام تصویر تھی اس میں منافقین بھی تھے اور وہ کمزور ایمان والے بھی جن کی تالیف قسب کی جا رہی تھی اور وہ بھی جنہیں اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں مخاطب فرمایا ہے :

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَكِنَّا بَدَخَلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ وَإِنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُمْ مِنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا وَجَاءَهُمُ الْإِيمَانُ مِنْهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ قُلْ أَتَعْلَمُونَ اللَّهُ بِذُنُوبِكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ يَمْشُونَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ لَا تَعْمُرُوا عَلَى إِسْلَامِكُمْ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمْ أَنْ هَذَا كُمُ لِلْإِيمَانِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (الحجرات)

گنہگار کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے کہہ دو کہ تم ایمان
 نہیں لائے (بلکہ یوں) کہو کہ ہم اسلام لے آئے ہیں
 اور ایمان ہنوز تمہارے دلوں میں داخل ہی نہیں ہوا۔
 اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کر دو گے
 تو اللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ کم نہیں کرے گا۔
 بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے مومن تو وہ ہیں
 جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائے پھر شک
 میں نہ پڑے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے
 لڑے یہی لوگ (ایمان گئے) سچے ہیں۔ ان سے
 کہو کیا تم اللہ کو اپنی دینداری جلاتے ہو اور اللہ
 تو آسمانوں اور زمین کی سب چیزوں سے واقف
 ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے یہ لوگ تم پر احسان
 رکھتے ہیں کہ مسلمان ہو گئے ہیں کہہ دو کہ اپنے
 مسلمان ہونے کا مجھ پر احسان نہ رکھو بلکہ اللہ
 تم پر احسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں ایمان کا
 راستہ دکھایا بشرطیکہ تم سچے مسلمان ہو۔

ان آیات میں حوزہ فکر کرنے والا علم یقین کی حد تک جان لیتا ہے
 کہ اس اکثریت کے ضمن میں جس کی جانب ہم نے اشارہ کیا ہے آپ کے صحابہ کی پاکیزہ
 و منتخب جماعت بھی موجود تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جھنڈے تلے چلتی تھی اور
 اپنے خون اور مال کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرتی تھی، اسلام کے عز و شرف
 کی تعمیر کرتی اور اسے گہرے میں لے ہوئے خطرات سے حفاظت میں شریک رہتی تھی۔

یہی وہ کبار صحابہ مہاجرین و انصار تھے جو آسودگی ہو یا تنگی ہر حالت میں سائے کی طرح
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے تاکہ وہ آئندہ نسلوں کے لئے اچھا نمونہ بنیں
اور ہر وقت گھات میں رہنے والے دشمنوں سے دفاع کر سکیں اس پاکیزہ اور است
محمدیہ کی مقدس جماعت کی قرآن کریم میں بڑی روشن تصویر موجود ہے جس کا ہر کلمہ اس
دور کی پاکیزگی، عظمت، جلال، جمال، صحابہ کے اخلاص اور اسلام اور پیغمبر اسلام

کے دفاع کی راہ میں فدائیت سے عبارت ہے آیہ کریمہ آیات پڑھیں :

مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ
 عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا
 سَاجِدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا
 سِيمَاهُمْ فِي فِئَةٍ مُبْتَغَاهُمْ مِنْ أَثَرِ الْجُبُونِ
 ذَلِكَ مَثَلُهُمْ فِي التَّوْرَةِ وَمَثَلُهُمْ فِي
 الْإِنْجِيلِ كَذَرِيعِ أَخْرَجَ شَجَاةً فَأَزَادَهُ فَاسْتَفْلَظَ
 فَاسْتَرَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيُغَيِّظَ
 بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
 وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا
 عَظِيمًا ۝

محمد اللہ کے پیغمبر ہیں اور جو لوگ ان کے ساتھ
ہیں وہ کافروں کے حق میں تو سخت ہیں اور آپس
میں رحمدل (لے دیکھنے والے) تو ان کو دیکھتا
ہے کہ (اللہ کے آگے) جھکے ہوئے ہر بسجود میں اللہ
اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں

(کثرت) سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان
 پڑے ہوئے ہیں ان کے یہی اوصاف تورات میں
 (مرقوم) ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہیں۔
 (روہ) گویا ایک کھیتی ہیں جس نے (پہلے زمین سے)
 اپنی سوئی نکالی پھر اس کو مضبوط کیا پھر موٹی ہوئی
 اور پھر اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی اور لگی کھیتی
 والوں کو خوش کرنے تاکہ کافروں کا جی جلائے جو لوگ
 ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے
 ان سے اللہ نے گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم
 کا وعدہ فرمایا ہے۔

اسی روشن زمانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ایک اور وصف
 بھی ہے جسے حضرت علیؓ نے ذکر کیا ہے اور ہم بھی یہاں درج کرتے ہیں :
 میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو
 دیکھا ہے ان جیسا کسی کو نہیں دیکھتا صبح ہوتی تو وہ
 پریشان بال اور غبار آلود ہوتے کہ انہوں نے رات
 سجدہ و قیام میں بسر کی ہوتی پیشانیاں تھک جاتیں
 تو اپنے گال زمین پر لگا دیتے اپنی آخرت یاد کر کے
 گویا انگاروں پر لوٹنے لگتے اُن کی آنکھوں کے درمیان
 کے جھتے طویل سجدوں کے سبب بکری کے گھٹنوں کی
 طرح بن گئے تھے، اللہ کا ذکر ہوتا تو ان کی آنکھوں سے
 آنسو اُٹھ آتے یہاں تک کہ ان کے گریبان بھیگ جاتے۔

غذاب کے ڈر اور ثواب کی اُمید میں ایسے ہلے جیسے
سخت آندھی میں درخت ہلے ہیں۔^(۱)

آئیے ایک بار پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا فرمان سنیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے اصحاب کے اوصاف نبی اور ان کی رسالت پر ان کے غیر مشروط اور لامحدود ایمان کی وسعت
بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں :

ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے باپ،
بیٹوں، بھائیوں اور چچوں کے خلاف برسرِ جنگ رہتے
تھے اور اس سے ہمارے ایمان و جذبہ تسلیم میں ضاؤ
ہوتا، ہم چند لقموں پر گزر بسر کرتے تھے، تکلیفیں برداشت
کرتے اور دشمن کے خلاف جہاد میں مصروف رہتے،
ایسا بھی ہوتا کہ ایک آدمی ہم میں سے اور ایک آدمی
کفار میں سے سانڈوں کی طرح چلے آ رہے ہوتے ہر ایک
گھات لگاتا کہ کون اپنے مد مقابل کو موت کا پیالہ
پلاتا ہے کبھی میدان ہمارے ہاتھ رہتا اور کبھی دشمن
غالب آتے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمارا صدق جانچ لیا،
تو ہمارے دشمنوں کو ذلیل کیا اور ہمیں اپنی نصرت سے
نوازا یہاں تک کہ اسلام نے ترکش ڈال دی وطن
بنا کر قرار گزیں ہوا اللہ کی قسم ہم ان اشیاء کے
مرکب ہوتے جو تم کہتے ہو تو نہ دین کا کوئی ستون
استوار ہوتا نہ اس کا کوئی شجر سرسبز ہوتا اور اللہ کی
قسم تم دور دراز کی بجائے اس سے خون دھو گیار کے بعد مادہ ہو گے^(۲)

یہاں ایک سوال کئے بغیر چارہ نہیں کیا اس قسم کے ساتھی جن کی اللہ تعالیٰ نے عظیم الشان مدد فرمائی اور امام علیؑ نے توصیف کی کسی ایسے معاملے میں نفس الہی کی خلاف ورزی کر سکتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بطور شریعت و قانون وارد ہوئی ہو؟ وہ احکام الہی کے محافظ اور انہیں نافذ کرنے والے تھے اور اس کی خاطر انہوں نے ہر چھوٹی بڑی چیز کی قربانی دی تھی خصوصاً جب کہ اس حکم کا براہ راست تعلق مسلمانوں کے مفادات یا ان کے مستقبل کے ساتھ ہو اور ان بنیادوں کی تعمیر کے ساتھ ہو جنہیں مضبوط کرنے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔

اس سب کچھ کے بعد ہم اس کتاب میں ذاتی رجحانات، تعصبات اور والدین کے رسوم و رواج سے دور رہتے ہوئے تصحیح کا پیغام دے رہے ہیں اس پیغام کا مخاطب بڑھا کھٹا، سمجھدار طبقہ اور شیعہ کے وہ افراد فکر فرزند ہیں جن کے ساتھ میں نے ندائے اصلاح پر لبیک کہنے کے متعلق امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں اس لئے اب میں دوسرے عنوان کی طرف متوجہ ہوتا ہوں اور وہ ہے خلافت کے متعلق امام علیؑ کے اقوال تاکہ ہم واضح طور پر دیکھ لیں کہ کس طرح امام علیؑ صراحت فرماتے ہیں کہ خلافت کے مسئلہ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نفس موجود نہیں ہے۔

خلافت کے متعلق امام علیؑ کے فرمودات

امام علیؑ فرماتے ہیں:

مجھے چھوڑ دو کسی اور کو تلاش کر لو، کیوں کہ ایسی صورت حال سامنے آرہی ہے جس کے کئی رخ کئی رنگ ہیں خوب جان لو اگر میں نے تمہارا کہا مان لیا تو اپنے علم کے مطابق تمہیں چلاؤں گا اگر تم نے مجھے چھوڑ دیا تو میں تم سے کسی ایک کی طرح رہوں گا جسے بھی تم امیر بناو گے میں اس

معاملہ میں تمہارا حکم سنوں گا اس کی اطاعت کروں گا
اور میں امیر سے وزیر کے طور پر تمہارے لئے بہتر ہوں
آئیے ایک بار پھر امام علیؑ کی بات سنیں انہوں نے حضرت عثمانؓ کی
بیعت سے پہلے اہل شوریٰ کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا :

تمہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ میں اس امر کا تمام
لوگوں سے زیادہ حق دار ہوں اللہ کی قسم جب تک مسلمانوں
کے معاملات سلامتی کے ساتھ رہیں اور صرف مجھ پر
ہی ظلم ہوتا رہے تو میں اللہ تعالیٰ سے اجر و فضل
کا امید کرتے ہوئے مزید اطاعت کرتا رہوں گا^(۱)

آپ کے ایک معاصی نے پوچھا جب آپ لوگ مقام خلافت کے سب
سے زیادہ حق دار تھے تو آپ کی قوم نے آپ کو اس منصب سے دور کیوں رکھا؟ تو اپنے زلیلا

جب تو نے دریافت کیا ہے تو سن لو جہاں تک اس
ذہرستی کا تعلق ہے جو ہم پر روا رکھی گئی کہ ہمیں مال
نسبی اور بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہے
تعلق کے باوصف پہنچے رکھا گیا تو یہ ایک تریخ تھی۔
کچھ دل اس کے معاملہ میں تنگ پڑ گئے اور ایک گروہ
کے دلوں نے سخاوت کا ثبوت دیا، فیصلہ اللہ کے
ہاتھ میں ہے قیامت کے دن اس کی طرف

لوٹ کر جانا ہے۔^(۲)

ہیں امام علیؑ کی وہ تصریحات بھی پڑھنی چاہئیں جن میں پوری صراحت و وضاحت کے ساتھ خلافت کے بارے میں عدم رغبت کا اظہار فرمایا ہے بلکہ وہ تو خود اسے مسترد کرتے تھے البتہ یہ سمجھتے تھے کہ وہ دوسروں کی نسبت اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ امامؑ نے کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ اللہ کی جانب سے خلافت کے متعلق صریح حکم وارد ہوا ہے امام فرماتے ہیں :

اللہ کی قسم مجھے خلافت سے کوئی لگاؤ ہے نہ والی بننے کی خواہش تم نے خود مجھے دعوت دی یہ دوسری بار مجھ پر ڈالی جب خلافت مجھ تک پہنچی تو میں نے اللہ کی کتاب اساس کے بتائے ہوئے طریقہ اور حسن طرح اللہ تعالیٰ نے اسے ہرگز نہ کار لائے کا حکم دیا ہے۔ کو دیکھا تو اس کی اتباع کی۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کو دیکھا اور آپ کی اقتداء کی^(۱)

ایک دوسرے دوسرے مقام پر فرماتے ہیں :
جس طرح ناں اپنے بچے کی طرف دوڑتی ہے اس طرح تم میری طرف بیعت کرتے ہوئے آئے میں نے اپنی مٹھی بھینچ لی تم نے اسے کھولا میں نے تم سے ہاتھ چھڑایا تم نے خود اسے پھیلایا^(۲)

ایک اور مقام پر امام موصوف مالک الاشتر کے نام ایک خط میں فرماتے

اللہ کی قسم میرے ذہن میں کبھی یہ بات نہیں
 آئی نہ میرے دل میں گزری کہ عرب یہ منصب
 نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے چھین لیں
 گئے نہ یہ کہ وہ آپ کے بعد میرے سوا کسی اور
 کو کبھی یہ منصب دے سکتے ہیں میں نے تو اپنا ہیک
 دیکھا کہ لوگ ابن ابی قحافہ پر بیعت کے لئے ٹوٹ
 پڑے تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔

امام علیؑ کے خود کو خلافت کے لئے ادلی سمجھنے کے متعلق یہ واضح عبارات
 پڑھ لینے کے بعد ضروری ہے کہ ہم ان کے وہ اقوال بھی پڑھیں جو انہوں نے اپنے
 پیش رو خلفاء کے شرعی طور پر خلیفہ منتخب ہونے کے متعلق فرمائے تاکہ ہمیں معلوم ہو کہ
 امام علیؑ کس طرح ان کی بیعت کے درست اور شرعی ہونے پر ایمان اور اعتقاد رکھتے
 تھے امام نے فرمایا:

حقیقت یہ ہے بیعت ایک ہی بار ہوتی ہے اور
 اس میں نظر ثانی نہیں کی جاتی اور نہ سوچ بچار کی
 مہلت لی جاتی ہے اس سے نکلنے والا اپنے دین
 کو مفلحون کرنے کا موجب ہے اور اطاعت میں کسی
 کرنے والا ممانعت کا مرتکب ہے۔
 ایک اور مقام پر فرماتے ہیں:

خوب جان لو تم نے فرمانبرداری کی رسی ہاتھ سے چھوڑ
دی ہے اور اللہ کی جانب سے خود پر نبھائے گئے
قلعے میں تم نے جاہلیت کی ضربیں لگا کر دھاڑیں
ڈال دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کے اتفاق
کو الفت کی ایسی رسی سے باندھا کہ جس کے سائے
میں چلیں اور اس کی پناہ میں واپس آئیں یہ ایسی
نعمت ہے کہ اس کی قدر و قیمت مخلوق میں سے
کوئی بھی نہیں جان سکتا کیوں کہ وہ ہر قیمت سے
گراں تر اور ہر خیال سے بالا تر ہے۔ جان لو کہ تم
ہجرت کے بعد پھر بنے بدوی بن گئے ہو اور معاہدہ
کے بعد پھر سے جماعتیں بن گئے ہو اسلام کے ساتھ
سوائے نام کے تہا را کوئی تعلق نہیں اور ایمان کو
ایک رسم کے علاوہ تم کچھ بھی نہیں سمجھتے۔

آئیے ایک مرتبہ پھر امام علیؑ کے فرمودات سنیں جب کہ امامت
کے چھوٹے سے اجماع کے نتیجہ میں قائم ہونے والی خلافت و امامت کے شرعی ہونے
پر زور دے رہے ہیں کہ عامۃ المسلمین اور انتخاب کے وقت غائب اکثریت پر
بھی اس طریقہ سے منتخب خلیفہ کی اطاعت فرض ہے۔

مجھے اپنی زندگی کی قسم اگر امامت عامۃ المسلمین
کے حاضر ہونے بغیر منعقد نہ ہو سکتی ہو تو اس کے

انتقاد کا کوئی راستہ ہی نہیں اور یہ صحیح نہیں بلکہ
حاضر لوگ غیر حاضرین کی جانب سے فیصلہ دیتے
ہیں پھر حاضر کو بیعت توڑنے اور غیر حاضر کو کسی
دوسرے کے انتخاب کا حق نہیں رہتا^(۱)

ج۔ امام علی کا خلفاء کی بیعت کرنا اور خلفاء راشدین کے شرعی ہونے کی ضرورت ماننا کرنا
مسئلہ خلافت اور اس کے متعلق اللہ تعالیٰ کی جانب سے نص کی عدم موجودگی
کے متعلق حضرت علیؑ کے منقول تقریمات ہم نے قدسے تفصیل سے ذکر کی ہیں اب ایک اور
موضوع کی طرف توجہ دینا ضروری ہو گیا ہے وہ یہ کہ اگر خلافت آسمانی تقریر سے
ہوتی اور یہ نص حضرت علیؑ کے متعلق ہوتی تو کیا حضرت علیؑ کے لئے ممکن تھا کہ اس سے
چشم پوشی کرتے اور خلفاء کی بیعت کر لیتے اور وہ منصب ان کے حوالے کر دیتے
جس کا انہیں کوئی حق نہ تھا۔

علماء شیعہ حضرت علیؑ کی خلفاء کے ہاتھ پر بیعت کے متعلق تالیف
کردہ متعدد کتب میں اس امر کی دو طرح توجیہ پیش کرتے ہیں کچھ تو وہ حضرات ہیں
جو کہتے ہیں کہ امام علیؑ نے خلفاء کی بیعت اس ڈر سے کر لی کہ مبادا اسلام ضائع ہو جائے
اور ایسی پھوٹ پڑے کہ قصر اسلام منہدم ہو کر رہ جائے اس لئے وہ اپنے حق سے
دستبردار ہو گئے اور خلافت ان خلفاء کے سپرد کر دی جنہوں نے ان کا حق غصب کیا تھا
دوسری توجیہ یہ ہے کہ امام علیؑ نے بیعت اپنی جان کے ڈر سے کی اور ترقیہ پر عمل کیا جس کا ہم کئی مقامات پر ذکر چھڑیں گے
کچھ لوگوں نے یہ جو توجیہ کی ہے کہ اسلام اس وقت تک اپنے پاؤں پر
کھڑا نہ ہوا تھا لوگوں کا اسلام کے ساتھ تعلق ابھی نیا نیا تھا اس لئے اسلام کے ضائع ہوجانے
کا اندیشہ تھا تو اس خیال کو لغو قرار دینے کے لئے حضرت علیؑ کا حضرت عثمان کی بیعت

کر لینا ہی کافی ہے جو اس دور میں ہوئی جب اسلامی خلافت کا دائرہ مشرق میں بخارا اور مغرب میں شمالی افریقہ تک وسیع ہو چکا تھا اس زمانہ میں آباد زمین کے اکثر حصہ خلافت کی حکمرانی قائم تھی۔

اس کے علاوہ خلافت کی بحث میں عجیب ترین اور سب سے زیادہ وقعت رکھنے والا معاملہ جس سے اس مسئلہ پر مفصل بحث کرنے والے شیعہ مصنفین اور دوسرے فرقوں کے علماء نے تعرض ہی نہیں کیا یہ ہے کہ انہوں نے خلافت پر حضرت علیؑ اعدان کے پیش و خلفاء سے قطع نظر مستقل طور پر بحث نہیں کی بلکہ اسے کچھ شخصیتوں اور زمانوں کے ساتھ مربوط کر دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ خلافت کے متعلق اس انداز گفتگو نے مجھے متحیر و مدہوش کر دیا ہے کیوں کہ اگر حضرت علیؑ کی شخصیت کے حوالے کے بغیر مستقل طور پر اس مسئلہ پر بحث کی جاتی تو وہ ان تمام قاعدوں کو شاکر رکھ دیتی جو شیعہ سنی نزاع کے زمانہ میں بنائے گئے تھے۔

اگر خلافت پر اسلامی عقیدہ کی روشنی میں اس بات سے قطع نظر کر کے بحث کی جائے کہ خلیفہ کون بنے گا تو مسلمانوں کو پریشان اور امور خلافت کے ضیاع اور اس پر مرتب ہونے والے برے اثرات کا سامنا نہ کرنا پڑے گا۔ میری معروضات کا لب لباب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت دوسرے لفظوں میں امامت۔ اگر ربانی نص پر مبنی تھی اور اس بارے میں آسمانی حکم موجود تھا قطع نظر اس سے کہ حضرت علیؑ کو والی بنانا مقصود تھا یا کسی اور کو تو وہ تمام توجہات و تاویلات جو شیعہ راوی اور امامی علماء پیش کرتے ہیں جن کا مرکزی نقطہ یہ ہے کہ امام علیؑ نے پہلے خلفاء کی بیعت اسلام کو ضائع ہونے سے بچانے کی خاطر اور رسول اللہ کے بعد لوگوں کے مرتد ہو جانے کے ڈر سے، یا تلقیہ کی وجہ سے کی۔ ہوا میں اڑ جائیں گی اور اُڑتی ہوئی وصول کی مانند ہو کر رہ جائیں گی کیوں کہ اگر خلافت نص الہی سے ثابت ہوتی تو کوئی

بھی خواہ وہ اسلام میں کتنا بھی بڑا مقام و مرتبہ کیوں نہ رکھتا ہو اس کے بالمقابل کھڑا نہ ہو سکتا تھا اور اپنے خیالات و تصورات میں جواز تلاش کر کے اس کی مخالفت نہیں کر سکتا تھا لہذا حضرت علیؓ یا ان کے علاوہ کسی بھی صحابی کو یہ اختیار نہ تھا کہ وحی سے صادر ہونے والی خدائی نص پر عمل موقوف کر دیں۔

جب حضرت محمدؐ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے یہ طاقت و استحقاق نہیں رکھتے کہ پیغامِ الہی پہنچانے میں ہچکچاتیں یا اسے چھپالیں تو کوئی ایسا شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کم مرتبہ ہو نصِ الہی کو چھپانے یا اس سے آنکھیں بند کر لینے کی ہمت کیے کر سکتا ہے؟ رسالت و وحی کی تبلیغ کے لئے درج ذیل آیات سے بڑھ کر کوئی واضح اور صریح حکم نہیں ہے۔

يَا أَيُّهَا الرُّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ
وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ (المائدہ ۶۷)

”اے پیغمبر جو ارشادات اللہ کی طرف سے تم پر نازل ہوئے ہیں سب لوگوں کو پہنچا دو اور اگر ایسا نہ کیا تو تم اللہ کے پیغام پہنچانے میں قاصر رہے یعنی پیغمبری کا فرض ادا نہ کیا اور اللہ تم کو لوگوں سے بچائے رکھے گا“

وَإِنْ تَكْذِبُوا فَعَدْبُ كَذِبٍ أُمَمٌ مِّنْ قَبْلِكُمْ وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ (العنکبوت ۷۸)

”اگر تم میری تکذیب کرو تو تم سے پہلے بھی امتیں (اپنے پیغمبروں کی) تکذیب کر چکی ہیں اور پیغمبر

کے ذمے کھول کر سنا دینے کے سوا کچھ بھی نہیں
 فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ
 حَفِظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ۝

” پھر اگر یہ منہ پھیر لیں تو ہم نے تم کو ان پر
 نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ تمہارا کام تو صرف

(احکام کا) پہنچا دینا ہے۔“

فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضُ مَا يُوْحَىٰ إِلَيْكَ
 رَضًا يَرَىٰ بِهِ مَندُوكَ أَنْ يَقُولَ لَوْ
 لَآ أَنزِلَ عَلَيْهِ كُتُبٌ أَوْ جَاءَ
 مَعَهُ مَلَكٌ إِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ وَاللَّهُ
 عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ ۝

”شاید تم کچھ چیز دوحی میں ہے جو تمہارے پاس
 آتی ہے چھوڑ دو اور اس (خیال) سے تمہارا
 دل تنگ ہو کہ کافر یہ کہنے لگیں کہ اس پر کوئی
 خزانہ کیوں نہیں نازل ہوا یا اس کے ساتھ کوئی
 فرشتہ کیوں نہیں آیا اے محمد تم تو صرف نصیحت
 کرنے والے ہو اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے“

خلافت کو خلیفہ سے مربوط کرنے اور ان کے درمیان فرق ملحوظ رکھنے

دجیسا کہ ہم نے عرض کیا، کے سبب ہی شیعہ راویوں کے لئے یہ راستہ ہموار ہوا کہ شیعہ اور
تشیع کے مابین معرکہ آرائی کے اس زمانہ میں جو چاہیں لکھتے جائیں امام شریعت ساز نہ تھے
نہ انہیں اس کا دعویٰ تھا۔ نص کی موجودگی میں اجتہاد بھی نہیں ہو سکتا کہ وہ خلافت کی
نص کے متعلق اجتہاد کر رہے ہوں اور نص اس بارے میں خاموش ہو وہ اس کی مخالفت
بھی نہیں کر سکتے تھے کیوں کہ اس کا سرعنوان وہ خود تھے۔

لہذا اگر خلافت اللہ تعالیٰ کی جانب سے اور حکم آسمانی کے مطابق بھی ہو تو قطع نظر
اس سے کہ کون ان کا والی بننا ہے مسلمانوں کا عام حق اور آسمانی دستور تھا۔
مسئلہ خلافت میں جو تفصیلات ہم نے بیان کی ہیں اور یہ حقیقت کہ اگر خلافت اللہ
کے صریح حکم سے ہوتی تو کوئی بڑی سے بڑی شان والا بھی اس کی خلافت و زدی نہ کر
سکتا نہ اس کا انکار یا اس سے تعامل برت سکتا۔ اگر پیش نظر رہیں تو اختلاف
کی گنجائش ہی نہیں رہتی، لیکن ہمارا سامنا علمائے شیعیت کے ایک بڑے گروہ سے ہے
جس نے اس حقیقت کو بالکل نظر انداز کر دیا اور اسی لئے انہیں حضرت علیؑ کی بیعت
کی یہ تاویل کرنا پڑی کہ انہوں نے تہیہ کیا یا خوف زدہ ہو گئے یا انہیں ان کی خواہش
و عقیدہ کے برخلاف ایک کام پر مجبور کر دیا گیا۔

یہاں ان لوگوں کے کردار کی باری آئی جنہوں نے حضرت علیؑ اور ان کی شخصیت
کو ختم کرنا چاہا اور بالواسطہ طور پر انہیں الزامات کا نشانہ بنانا چاہا اس طرح زمانہ رسالت
و عہد صحابہ کے متعلق ہر چیز کو ختم کیا جاسکتا ہے کیوں کہ زمانہ رسالت کو جس میں کیا مصلحہ
بھی شامل ہیں تاریک ترین منظر میں اسی وقت پیش کیا جاسکتا ہے جبکہ اس اسلامی معاشرہ
کو اللہ تعالیٰ کے صریح احکام سے بغاوت کا نقشہ کھینچا جائے اور یہ امر اس بات پر
موقوف تھا کہ حضرت علیؑ کی خلافت کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصوص باور کرایا جائے
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے صحابہ تک اس نص کی تبلیغ اور صحابہ کے اس

فص کو جان لینے کے باوصف اس کی خلاف ورزی اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک دغا باز، دماہنت کش اور چاپلوس آدمی کی شکل میں تصویر کشی کی جائے جو پچیس برس تک اپنے پہلے خلفاء ثلاثہ کا بظاہر دیانتدار مشیر اور گرم جوش دست بنارہا جو ان کی مدح میں رطب اللسان اور ان کی تعریف میں بہترین کلمات پچھا ور کرنے والا مواد اور اس کا دل اس کی زبان کے ساتھ نہ تھا جو وہ کرتا تھا اس پر اس کا ایمان نہ تھا یہاں تک کہ اس نے مجبوری کی حالت میں ہی اپنی بیٹی ام کلثومؓ عمر بن خطاب کے عقد میں دے دی اپنے بیٹوں کے نام ابوبکر و عمر و عثمان رکھے حالانکہ وہ ان کے یہ نام رکھنے پر راضی نہ تھے۔ و علی ہذا القیاس۔

علامہ شیخ اور ان کی احادیث کے راویوں۔ اللہ انہیں معاف کرے نے حضرت علیؓ کے متعلق صراحتہً یہ لکھا ہے جو کچھ لکھا ہے اس کا خلاصہ یہی ہے میں نہیں جانتا کہ قیامت کے دن جب حضرت علیؓ نے ان کے متعلق اپنے رب سے شکایت کی تو ان لوگوں کا موقف کیا ہوگا !

اسی طرح میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس اکثریت کے درمیان غیر معمولی گروہ موجود تھا جس نے متحدہ اسلامی فکر میں تبدیلی پیدا کر کے اسے نفاق و اخلاف کے راستے پر ڈالنے اور حضرت علیؓ و عمرؓ سمیت اسلام اور مسلمانوں پر ضرب کاری لگانے میں اپنا کردار ادا کیا حالانکہ بظاہر یہ لوگ خود کو شیعہ مذہب کے حامی کے طور پر پیش کرتے تھے مگر ان کا مقصد تمام مذاہب کو ختم کرنا بالفاظ دیگر اسلام کو طعنوں کا نشانہ بنانا تھا چنانچہ جو حق صدی ہجری کے اوائل تک جو قیبت کبریٰ کا زمانہ ہے ہمیں اس نظر پر کا نام و نشان تک نہیں ملتا کہ حضرت علیؓ سے خلافت چھینی گئی یا یہ کہ خلافت خدائی حق تھا جو ان سے چھین لیا گیا۔ یا یہ کہ رسول اللہؐ کے صحابہؓ نے اکٹھے ہو کر یہ کام کیا اور اس طرح سے جیسا کہ ہم نے کہا۔ حضرت علیؓ کے خلافت کے لئے اولویت کے نظریہ کو خدائی خلافت

اذر اللہ تعالیٰ کے منصوص حکم کی مخالفت کے نظریہ سے بدل دیا گیا۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ یونانی اور دیگر فلسفوں کے عربی افکار میں داخل ہونے کو معتزلہ اور اشاعرہ مکتب فکر کی تائید میں بڑا حصہ ہے، شیعہ اور قیثیہ کے تصادم اور شیعہ کو موجودہ صورت میں ظاہر کرنے کے پس منظر میں بھی یہی افکار کار فرما تھے۔

اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ خلافت کو اس شکل میں پیش کرنا جس

میں شیعہ مذہب کے علماء نے شیعہ راویوں کی روایات پر اعتماد کرتے ہوئے اسے پیش کیا شیعہ مذہب کی غیر شیعہ سے علیحدگی اور دیگر اسلامی مذاہب سے دوری کا سبب تھا دوسرے فرقوں کے ساتھ باہم میل جول اور موانعت سے دور رکھنے، ایک طبقہ میں اس مذہب کو مقید رکھنے اور دوسرے فرقوں کے ساتھ راہ و رسم سے روکنے کے لئے نصرت کا مزاج پیدا کرنا ضروری تھا جو قرب کے ہر امکان کو روک دے۔ لہذا شیعہ نے خلفاء راشدین کی تشیع کا طریقہ اختیار کیا اور اپنے ائمہ کی زبانوں پر اپنے راویوں کی وضع کردہ روایات کو ذریعہ بنا کر اس کی مذمت کرتے رہے ان موضوع روایات نے جو اپنے پیچھے تباہی و بربادی کے آثار چھوڑے انہیں اللہ کے سوا کوئی شخص شمار میں نہیں لاسکتا ہم یہاں شیعہ سے خالص انہی کی منطق میں گفتگو کر رہے ہیں اس لئے

ہم خلفائے راشدین کے متعلق امام علیؑ کے اقوال درج کرتے ہیں۔ پھر حضرت امامؑ کے اپنے بارے میں اقوال سے شہادت پیش کرتے ہیں پھر اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کیا ایسے عظیم الشان امام نے خلفاء کی نہ چاہتے ہوئے بیعت کی جب کہ وہ اس پر راضی نہ تھے؟ یا وہ اپنے اس رویہ سے مسلمانوں کو بیعت کے ذریعے دھوکہ دے رہے تھے؟ کیا انہوں نے ایسی بات زبان سے کہی جسے حق نہیں سمجھتے تھے؟ اور ایسا عمل بجا لاتے رہے جس پر

ان کا اپنا ایمان نہیں تھا؟

کیا شیعہ کو واقعی علیؑ سے سچی محبت ہے؟ جب کہ وہی ایسے امور ان کی

عرف منسوب کر رہے ہیں، یا صرف اقتدار حاصل

کرنے اور اپنی ریاست کی بنیاد رکھنے کیلئے یہ پُر خار راستہ اختیار کر رہے ہیں خواہ اس راستہ میں انہیں حضرت علیؓ کی شہرت ان کی جلالتِ قدر و عظمت ذاتی اور مقامِ بلند کی قربانی بھی دینی پڑے۔

(د) خلفاء راشدین کے متعلق امام علیؓ کے اقوال

آئیے امام علیؓ کو خلیفہ عمرؓ بن خطاب کے متعلق گفتگو کرتے ہوئے سنیں۔
 ”اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ! آزمائش سے کس طرح
 سرخرو نکلے انہوں نے ٹیسٹ چاہیں نکالا اور بیماری کا علاج
 کیا، فتنہ کو ماند کیا اور سنت قائم کی، اس حالت میں
 گئے کہ دامنِ منافِ عیبِ نایاب تھا، خیر حاصل کی
 شر سے بالا تر رہے، اللہ تعالیٰ کی کامل اطاعت کی اور
 کما حقہ تقویٰ اختیار کیا۔ اب آپ رحلت فرما گئے
 ہیں تو لوگ چوراہے پر کھڑے ہیں نادانِ واقف کو راہ
 بھائی نہیں دیتی اور واقف یقین سے بہرہ مند
 نہیں ہوتا“ (۱)

دوسرے مقام پر جب خلیفہ نے رویوں کے ساتھ جنگ میں بنیاست خود
 شریک ہونے کے مسئلہ میں ان سے مشورہ طلب کیا تو انہوں نے خلیفہ کو مخاطب
 کرتے ہوئے فرمایا۔

”اگر آپ دشمن کی طرف بذاتِ خود جاتے اور ان
 کے مقابلہ میں اترتے ہیں تو شکست کی صورت میں

مسلمانوں کے لئے بعید ترین علاقے کے سوا کوئی جائے
 پناہ نہیں ہوگی اور آپ کے بعد کوئی مرکزی شخصیت
 بھی نہ رہے گی جس کی طرف وہ رجوع کریں لہذا
 ان کی طرف کوئی تجربہ کار آدمی بھیج دیں آزمودہ کار
 اور خیر خواہ مصاحب اس کے ساتھ کر دیں اگر اللہ
 تعالیٰ نے اسے فتح نصیب کی تو یہی آپ چاہتے
 ہیں بصورت دیگر لوگوں کے سر پر آپ کا سایہ
 قائم رہے گا اور آپ کی ذات مسلمانوں کے لئے
 مرجع رہے گی اور ان کی ڈھارس بندھنے لگے گی (۱)
 ایک مرتبہ جب خلیفہ عمر بن خطاب نے علی ابن ابی طالب سے جنگ
 کے لئے جانے کے متعلق مشورہ طلب کیا تو امام علیؑ نے بذات خود نہ جانے کی نصیحت کرتے
 ہوئے کہا۔

”آج عرب اگرچہ تعداد میں تھوڑے ہیں لیکن
 اسلام کی بدولت کثیر اور اتفاق کی بدولت
 غالب ہیں آپ محمور بن کر عربوں کے ذریعے چکی
 چلائیں اور خدا ایک طرف رہ کر ان کو جنگ کی
 آگ میں جھونکیں اگر ایرانیوں نے آپ کو ان کے
 ساتھ دیکھا تو سوچیں گے کہ عربوں کی جڑ یہی ہے
 اسے کاٹ ڈالو تو راحت پالو گے اس طرح

یہ امر ان کے آپ پر اُٹھانے کا باعث ہو گا اور وہ آپ کے متعلق اپنے مذہب و عزائم کی تکمیل کا حوصلہ پائیں گے جہاں تک ان کی اس استعداد کا تعلق ہے جس کا آپ نے ذکر کیا تو ہم پہلے بھی ان کے ساتھ کثرت کی وجہ سے مقابلہ نہ کر سکتے تھے یہاں تک کہ تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہوتی ہے^(۱)

اور یہ دیکھئے حضرت علیؓ حضرت عثمانؓ بن عفانؓ سے جو گفتگو ہیں اور انہیں اللہ کے رسولؐ کے مقرب صحابی کی صفات سے متصف بتا رہے ہیں :-

”لوگ میرے پیچھے ہیں انہوں نے مجھے اپنے اور آپ کے درمیان واسطہ بنا کر بھیجا ہے اللہ کی قسم میں نہیں جانتا کہ آپ کو کیا کہوں۔ میں کوئی ایسی چیز نہیں جانتا جس سے آپ باخبر ہوں میں آپ کی رہنمائی کسی ایسے امر کی طرف نہیں کر سکتا جتنا آپ جانتے ہیں آپ بھی وہ کچھ جانتے ہیں جس کا علم ہمیں ہے۔ ہم کسی چیز میں آپ سے آگے نہ تھے کہ آپ کو اس کی خبر دیں اور ہم کسی امر میں منفرود نہ تھے کہ آپ تک وہ بات پہنچائیں آپ نے بھی ہماری طرح دیکھا اور ہماری طرح سنا آپ نے بھی رسول اللہ کی مصاحبت کی جیسا کہ ہم نے کی۔ ابن ابی قحافہ اور عمرؓ بن خطاب حق پر عمل کرنے میں آپ سے

آگے نہ تھے رشتہ کے لحاظ سے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دونوں سے زیادہ قرب رکھتے ہیں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے جو ان کو نہ تھا پس اپنے

باپ سے میں اللہ کا تقویٰ اختیار کریں۔ اللہ کی قسم آپ بے بعارت نہیں کہ آپ کو راہ دکھائی جائے آپ جاہل نہیں کہ آپ کو تعلیم دی جائے (۱)

ایسے ہی ایک مرتبہ حضرت امام علیؑ ابن عباس کے ساتھ خلیفہ عثمانؓ کے

مستعلق گفتگو کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”اے ابن عباسؓ عثمانؓ تو بس یہ چاہتا ہے کہ مجھے پانی کے ڈول نکالنے والا اونٹ بنا لے کہ میں آگے پیچھے ہوتا رہوں میری طرف اس نے پیغام بھیجا کہ میں جاؤں مگر پیغام بھیجا کہ میں آؤں اب پھر پیغام بھیجا ہے کہ جاؤں میں نے اس کا اس حد تک دفاع کیا ہے کہ مجھے ڈر ہے کہیں گناہ گار نہ ہو جاؤں“ (۲)

معاویہ بن ابی سفیان کے نام ایک خط میں خلیفہ عثمانؓ بن عفان کے مستعلق

اپنے موقف کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔

”پھر تم نے جو میرے اور عثمانؓ کے معاملے کا ذکر کیا ہے تمہارا حق ہے کہ تمہیں اس کا جواب دیا جائے

(۱) نہج البلاغہ ج ۲، ص ۲۳۲ -

(۲) نہج البلاغہ ج ۳، ص ۳۰ -

کیوں کہ تم اس کے قریبی رشتہ دار ہو تو بتاؤ ہم میں
 سے کون اس کا دشمن اور اس کی قتل گاہ کی راہ
 جاننے والا تھا کیا وہ جس نے انہیں نصرت کی
 پیش کش کی لیکن انہوں نے اسے بیٹھے رہنے اور
 ہاتھ دوکنے کو کہا یا وہ جس سے انہوں نے مدد مانگی
 تو اس نے دیر کی اور موت کے اسباب روانہ
 کر دیئے میں اس بات سے معذرت نہیں کر سکتا
 کہ بعض امور میں ان پر نارا غل کا اظہار کرتا ہوں
 اور میرا گناہ یہ ہے کہ میں ان کی رہنمائی کرتا اور
 سیدھی راہ دکھاتا ہوں میری طرح کے کتنے ہی
 لوگ ہوں گے جنہیں ملامت کی جاتی ہے لیکن ان
 کی خطا نہیں ہوتی“ (۱)

اور یہ دیکھتے ہو امید کا بزرگ ابوسفیانؑ کی امام علیؑ کی خدمت میں ان کے
 گھر میں حاضر ہوتا ہے اور ان سے کہتا ہے

”اس معاملہ میں قریش کا حقیر ترین گھرانہ غالب
 آگیا ہے اللہ کی قسم میں اس سرزمین کو سواروں
 اور پیادوں سے بھر دوں گا اپنا ہاتھ لاؤ کہ
 تمہاری بیعت کروں“
 تو امام علیؑ اس سے کہتے ہیں۔

”تم اسلام اور اپنی اسلام کے دشمن ہی رہے اور
تمہاری دشمنی اسلام اور مسلمانوں کا کچھ بھی نہ بگاڑ سکی
ہم نے ابوبکر کو اس منصب کے اصل سمجھا، تم تو بس
فتنہ برپا کرنا چاہتے ہو“ (۱)

اگر خلفاء کے متعلق امام علیؑ کا موقف یہ ہو اور وہ صراحت کے ساتھ اس
کا اعلان کرتے ہوں تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام زبان سے تو یہی کہتے تھے لیکن دل میں
کچھ اور چھپائے ہوئے تھے ! معاذ اللہ من ذلک ! اگر امام ایسے ہوتے کہ ظاہر کچھ کریں
اور پوشیدہ کچھ اور کہیں تو آپ وہ موقف اختیار نہ کر سکتے جو انسانی تاریخ میں ہمیشہ
کے لئے ناقابل فراموش ہے وہ تو صدق و اخلاص اور ایمان کا موقف ہے ایک ایسے
انسان کی طرف سے جو ہر قسم کی تیاس آرائیوں سے قطع نظر کر کے اول و آخر حق و صداقت
کا ساتھ دیتا ہے اور اس راستے میں بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لئے تیار رہتا ہے
چنانچہ یوم شوریٰ میں جب عبدالرحمان بن عوفؓ نے امام علیؑ کو خلافت دیہ کہہ کر پیش کی،
”میں تمہاری اس شرط پر بیعت کرنے کو تیار ہوں
کہ تم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہؐ اور سنت
شیخین پر کار بند رہو گے“

تو امام نے فرمایا :

”کتاب اللہ، سنت رسول اللہؐ اور اپنی مجتہدانہ“

عبدالرحمان بن عوفؓ نے اپنی بات میں بار دہرائی اور امام نے بھی وہی
جواب دینے بار دہرایا۔ پھر عبدالرحمان عثمانؓ کی طرف متوجہ ہوئے اور اسی صورت میں
خلافت پیش کی جس صورت میں امام کو پیش کی تھی تو عثمانؓ نے اسے قبول کر لیا اور ان

کے لئے بیعت ہوئی۔

”کیا وہ عمل جو وفائے کرنے کی نیت سے ایک کلمہ ”ہاں“ نہیں کہتا اور اس کے لئے اسلامی خلافت کی طرف جس کا پرچم ربیع مسکون کے بڑے حصے پر لہرا رہا تھا آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا کبھی خوشامد کر سکتا ہے؟ اور کبھی ایسی بات کرتا ہے جو اس کے ضمیر کے مطابق نہیں ہے یا خلفاء کی بیعت کر لیتا ہے اور ان کی تعریف میں بہت سی باتیں کرتا ہے ان کے ساتھ ناصحانہ اور امانتدارانہ رویہ اختیار کرتا ہے اور اس کا اصل مقصد سب کچھ نہیں ہوتا؟

باوجودیکہ تاریخ اسلام کے اس ناقابل فراموش لمحہ میں امام علیؑ کے موقف کی دلکش تصویر ان کے فضائل، صدق، اخلاص اور زہد فی الدنیا کے متعلق تفصیل میں جانے سے بے نیاز کر دیتی ہے تاہم اس مقام پر ہم امام کی زبان سے نکلے ہوئے چند جملے جو انہوں نے اپنے متعلق، اپنے اخلاص کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے اپنے آپ کو فنا کر دینے کے جذبے کے متعلق فرماتے ہیں درج کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں:

”اللہ کی قسم! اگر ساتوں جہان اور جو ان کے آسمانوں کے نیچے ہے مجھے اس خاطر دیئے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہوئے میں چیونٹی کے منہ سے جو کا دانہ تک چھین لوں تو ہرگز ایسا نہ کروں گا، تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک اس پتے سے بھی کم تر ہے جو ایک ٹڈی کے منہ میں ہو اور وہ اسے چبا رہی ہو“^۱

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں :

”یہ آٹا ملا پانی ہے اور لقمہ ہے جو کھانے والے کے
گٹے میں اٹک جاتا ہے اور پھل جو پکنے سے پہلے کاٹا
جائے، ایسے کاشتکار کی طرح جو کسی دوسرے کی زمین
میں بیج ڈالے اگر بولوں تو کہتے ہیں بادشاہی کی حرص
ہے اگر چپ رہوں تو کہتے ہیں موت سے ڈر کا
نتیجہ ہے اس سب کچھ کے بعد یہ کس قدر بعید ہے
اللہ کی قسم! ابوطالب کا بیٹا موت سے اس سے بھی
زیادہ مانوس ہے جس قدر بچہ ماں کی چھاتی سے
ہوتا ہے“ (۱)

عثمان بن حنیف والی بصیرہ کے نام ایک خط کے ضمن میں فرمایا:
”اللہ کی قسم میں نے تمہاری دنیا سے سونا جمع نہیں
کیا نہ اس کی فینستوں سے وافر ذخیرہ کیا ہے اور
نہ میں نے اپنے بوسیدہ جوڑے کو بدلنے کیلئے
کوئی پرانا کپڑا ہی رکھا ہے کیا میں اس پر راضی
رہوں کہ مجھے امیر المومنین کہہ کر بلایا جائے اور میں ڈانے
کے مصائب میں ان کا شریک نہ بنوں یا میں تنگ
ترشی کی زندگی میں ان کے برابر نہ رہوں یا میں پیٹ
بھر کر کھاؤں اور میرے گرد مہو کے پیٹ اور پیاسے
حرارت زدہ جگر ہوں نا ممکن ہے کہ میری خواہش

نفس مجھے کھانوں اور لذتوں کے انتخاب کی طرف
 لے جائے اور نجد و یامہ میں شاید ایسے لوگ بھی
 ہوں جو سیر ہو کر کھانا بھول چکے ہوں بلکہ روٹی کی
 امید بھی باقی نہ رکھتے ہوں اور شاید تم میں سے کوئی
 یہ کہہ دے کہ اگر ابوطالب کے بیٹے کی خوراک یہی
 ہے تو کمزوری اُسے بہادروں سے مبارزت اور
 جنگ کرنے سے عاجز کر کے چھوڑے گی جان لو کہ
 جنگ کے پودوں کی مکڑی سخت ہوتی ہے اور
 سرسبز پودوں کی چھال نرم ہوتی ہے میں اللہ کے
 رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وہی رشتہ رکھتا ہوں
 جو ایک جڑ سے پھوٹنے والے دو تنوں میں ہوتا
 ہے اور جو بازو کا کلائی سے ہوتا ہے اللہ کی قسم!
 اگر تمام عرب بھی میرے ساتھ لڑائی کے لئے نکل
 آئے تو میں ان کے مقابلہ سے نہ ڈروں گا، (۱)

ایک اور مقام پر فرماتے ہیں

• اللہ کی قسم! یہ بات کہ میں رات بھر سعدان کے
 کانٹوں پر لوٹتا رہوں زنجیروں میں جکڑا کیٹھنپا جاتا
 رہوں مجھے اس بات سے پسند ہے کہ میں اللہ اور
 اس کے رسول کے سامنے اس حالت میں پیش ہوں

کہ میں نے بندوں پر ظلم کیا ہو یا دنیا کا سامان

فضب کیا ہو" (۱)

عبداللہ بن عباس کو دیکھئے کہ ایک دفعہ "ذیعار" کے مقام پر حضرت علیؓ
کے پاس جاتے ہیں تو انہیں جو تا مریت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ حضرت امام ان سے
پوچھتے ہیں کہ اس جوتے کی قیمت کیا ہے؟

ابن عباس کہتے ہیں اس کی کچھ قیمت نہیں

تو امام فرماتے ہیں اللہ کی قسم مجھے یہ تہا کہ امیر بننے سے زیادہ پسند ہے
الآن کہ میں کوئی حق قائم کر سکوں یا باطل مٹا سکوں۔

یہ بھی ضروری ہے کہ جنگِ جمل کے بعد سیدہ عائشہؓ کے ساتھ حضرت
امام علیؓ کے سلوک کا تذکرہ کروں چنانچہ حضرت امامؓ نے سیدہ عائشہ ام المؤمنین کا وہ احترام کیا
جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہؓ ہونے کی وجہ سے آپ مستحق تھیں جب
میدانِ جنگ سے قریشی خواتین کی معیت میں انہیں واپس کیا۔

البتہ شیعہ تو سیدہ عائشہؓ کو اس جنگ میں حضرت علیؓ کے مقابل
نکلنے کو معاف کرنے پر آمادہ نہیں ہیں یہی وجہ ہے کہ ام المؤمنین کے ساتھ ان کا رویہ
امام کے رویہ سے متعارض ہے میں اس مقام پر وہ امور ذکر نہیں کرنا چاہتا جو سیدہ
عائشہ کے حامی امام علیؓ کے بالمقابل ان کے خروج کو جائز ثابت کرنے کے لئے ذکر کرتے
ہیں اس لئے کہ یہ معروف چیزیں ہیں کتابوں کی دسیوں جلدوں میں یہ تذکرہ پھیلا ہوا
ہے انہیں دہرانے کا کوئی فائدہ نہیں نہ ان کی کچھ ضرورت ہے۔

میں تو خالص شیعہ منطق کے ساتھ نظر مآتی ونگل کا غاتمہ کرنا چاہتا ہوں

یعنی امام علیؑ نے اس جنگ کی ذمہ داری سیدہ عائشہؓ پر نہیں ڈالی بلکہ انہیں اس سے بری قرار دیا جس کی انہوں نے قیادت کی امامؑ ہی وہ خلیفہ تھے جو لوگوں کے درمیان حق کے مطابق فیصلے فرماتے اور اس سے سب کو انحراف نہ کرتے جب حضرت امامؑ نے یہ ذمہ داری اس گروہ پر ڈالی جنہوں نے امام المؤمنینؑ کی سادگی سے فائدہ اٹھا کر ایک منتخب شرعی خلیفہ کے خلاف جنگ کی قیادت کے لئے انہیں ان کے گھر سے نکالا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ امام علیؑ کی نگاہ میں حضرت عائشہؓ جنگ جمل کے تمام متعلقات اور نتائج سے بری ہیں یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سیدہ عائشہؓ کے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ پیش آنے اور مدینہ واپس پہنچانے کا حکم دیا جیسا کہ تمام کتب تاریخ متفق ہیں تاکہ ثابت کر سکیں کہ حضرت امام جو عادل قاضی تھے کی نگاہ میں سیدہ عائشہؓ بے گناہ تھیں۔ اب کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ حضرت امامؑ کے عمل اور رائے کو چیلنج کرتے ہوئے حضرت عائشہؓ پر اعتراض کرے یا زبانِ طعن دراز کئے کہ حضرت امامؑ، جنگ جمل اور امام المؤمنینؑ کی ناکام قیادت پر گفتگو کرتے ہوئے پُر مغرور انداز میں صراحت فرما چکے ہیں:

مدان کا احترام اب بھی پہلے کی طرح واجب رہا، لہذا اللہ کا کام ہے۔ (۱)

بہت سے مقامات پر حضرت علیؑ نے اس مسئلہ میں ان لوگوں کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کے نام سے ناجائز فائدہ اٹھایا اور آپ کے الفاظ میں انہیں اپنے پیچھے لگایا۔ (۲)

حسن اتفاق ہے کہ شیعہ علماء میں سے بھی بعض نے یہی موقف اختیار کیا جو امام المؤمنینؑ کے لائق ہے اور ان کے بارے میں جارحانہ کلام سے روکتے رہے چنانچہ سید مہدی طباطبائی جو بارہویں صدی کے شیعہ علماء میں سے تھے اپنے فقہی قصیدہ میں

(۱) مسیح البلاغہ ج ۲، ص ۴۸۔

(۲) مسیح البلاغہ ج ۳، ص ۸۴۔

حضرت عائشہؓ کو مخاطب کر کے کہتے ہیں:

أَيَا حُذِرَاءَ سَبَلُكَ مُعَرَّمٌ
لَأَجْلِ عَيْنِ الْفُ عَيْنِ نِكْرٍ
اے حیرا تمہیں سبب و شتم کرنا حرام ہے ایک
آنکھ کی خاطر ہزار آنکھ کا احترام ضروری ہو جاتا ہے

خلافت اور خلفاء کے متعلق ائمہ شیعہ کے اقوال

ہم اس فصل کا اختتام خلافت اعداس کے متعلق جیسا کہ ہم نے اس
فصل کے مقدمہ میں کہا تھا۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے نص کے موجود نہ ہونے کے متعلق ائمہ
شیعہ کے موقف کی واضح نقوش و ان تصویریں کھینچ کر کرنا چاہتے ہیں تاکہ بحث مکمل ہو جائے
اگلا امت اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور بارہویں امام تک صرف حضرت
علیؑ کی اولاد میں منحصر ہوتی جیسے کہ شیعہ کا مذہب ہے تو ضروری تھا کہ حضرت علیؑ اپنے
بیٹے حسنؑ کو اپنے بعد خلیفہ اور امام کے طور پر مقرر کرتے جب کہ راویوں اور مؤرخوں کا
اتفاق ہے کہ امام نے بھی ابن ابی عمیرؓ کی نہ ہر آلود تلوایسے واقعے بعد جب بستر شہادت
پر تھے اعدان سے پوچھا گیا کہ وہ کس کو خلیفہ بنا کر جا رہے ہیں تو فرمایا:
” میں تمہیں ویسے ہی د بلا نعیین خلیفہ (چھوڑ کر
جا رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ
کر گئے تھے “

امام کی وفات کے بعد مسلمان جمع ہوئے اور ان کے فرزند حضرت
حسنؑ کو خلیفہ چن لیا اور خلیفۃ السالین کے طور پر ان کی بیعت کر لی۔ لیکن امام حسنؑ
نے معاویہؓ کے ساتھ صلح کر لی اور خلافت سے دستبردار ہو گئے امام نے صلح کی وجہ یہ

بتائی کہ یہ مسلمانوں کی خونریزی روکنے کے لئے ہے۔

تم خود سوچو اگر خلافت منصب الہی ہوتا تو کیا حضرت امام حسنؑ خونریزی روکنے کے لئے اس حق سے دستبردار ہو سکتے تھے جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ جب اللہ کے حکم اور شریعت کا ذرائع کیا جا رہا ہو تو اس مقام پر خونریزی روکنے کا معنی ہی کچھ نہیں ہے ورنہ پھر اللہ کی راہ میں اس کے دین و شریعت اور ادا و نفاہی کی مضبوطی کے لئے جہاد و قتال کے حکم کا کیا مطلب رہ جاتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ اور آسمانی حق کے سامنے جانیں پکانا تو اس آیت سے کھلا تعارض رکھتا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرَىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُسَهُمْ
وَأَمْوَالَهُمْ بِآثَرِ لَهُمُ الْجَنَّةِ يُقَاتِلُونَ
فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ
وَعَدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرَةِ وَالْإِنْجِيلِ
وَالْقُرْآنِ وَمَنْ أَدْفَأَ بِعَمَلِهِ مِنَ اللَّهِ
فَأَسْتَبْشِرُوا بَبَيْعِكُمُ الَّذِي بَايَعْتُمْ
بِهِ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۝

اللہ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال خرید لئے ہیں اور (اس کے عوض میں) ان کیلئے بہشت (تیار کی) ہے یہ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں تو مارتے بھی ہیں اور مارے جاتے بھی ہیں۔ یہ تورات اور انجیل اور قرآن میں سچا وعدہ ہے جس کا پورا کرنا اسے ضرور ہے اور اللہ سے زیادہ وعدہ پورا کرنے والا کون ہے تو جو سودا تم نے اس سے

کیا ہے اس سے خوش رہو اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

جب امام حسین یزید بن معاویہ کی خلافت کا تختہ الٹنے کے لئے اٹھے اور اپنے بیٹوں اور ساتھیوں سمیت کربلا میں شہید ہو گئے تو انہوں نے کبھی یہ نہیں کہا تھا کہ وہ آسمانی خلافت کا دفاع کر رہے ہیں جسے یزید نے چھین لیا ہے بلکہ وہ صرف یہ کہتے تھے کہ وہ یزید کی نسبت زیادہ حق رکھتے ہیں اور یہ کہ ان جیسا آدمی یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا اور یہ کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے احیاء کے لئے لڑتے ہیں جو یزید کے ہاتھوں سے تحریف کا شکار ہو رہا ہے۔

امام علی بن الحسین جن کا لقب سجاد ہے کے اقوال میں بھی کوئی ایسی عبارت نہیں ملتی جو دلائل کرے کہ خلافت اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہوتی ہے۔ امام سجاد کے بعد امام محمد باقر کا زمانہ آتا ہے اور انہی کے دور میں اہل بیت کا فقہی مذہب ترقی پزیر ہوا جسے ان کے بیٹے جعفر صادق نے تکمیل تک پہنچایا، اسی طرح ہمیں تو خلافت الہیہ کے نظریہ کا کوئی نظام و نشان نظر نہیں آتا ان دونوں کے زمانہ میں اور نہ ہی غیبت بکری تک دوسرے ائمہ شیعہ کے زمانہ میں۔

اور اس مقام پر ایک اور چیز غور و فکر کے لائق ہے حضرت ابو بکرؓ سمیت خلفاء راشدین پر طعن و تشنیع کے متعلق شیعہ راویوں کی جملہ روایتوں کا خاتمہ کرنے کے لئے اس پر توجہ مرکوز کرنا ضروری ہے وہ یہ کہ امام صادق جو اثنا عشری جعفری مذہب کے بانی اور سربراہ سمجھے جاتے ہیں کئی مقام پر فخر یہ کہتے ہیں،

”ابو بکر دو اعتبار سے میرے جدا مجد ہیں“

امام صادق کا نسب دو طریقوں سے ابو بکر تک پہنچتا ہے ایک تو ان کی والدہ فاطمہ بنت قاسم بن ابی بکرؓ کے توسط سے اور ثانی اسماء بنت عبدالرحمان بن ابی بکرؓ کے واسطے سے جو فاطمہ بنت قاسم بن محمد بن ابی بکرؓ کی والدہ تھیں لیکن تعب کی

بات ہے کہ ہمارے راویوں نے اللہ انہیں معاف کرے۔ اسی امام سے جو اپنے جد امجد ابو بکرؓ پر فخر کرتا ہے ایسی بے شمار روایات ذکر کی ہیں جن میں حضرت ابو بکرؓ پر حرف گیری کی گئی ہے تو کیا یہ معقول ہے کہ ایک طرف تو امام اپنے جد امجد پر فخر کریں اور دوسری طرف ان پر زبان طعن دراز کریں؟ اس قسم کی بات عام بازاری آدمی سے تو صادر ہو سکتی ہے لیکن معاذ اللہ۔ اس امام سے صادر نہیں ہو سکتی جسے اپنے زمانہ و جہد کا سب سے بڑا فیتہ اور متقی سمجھا جاتا ہے۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شیعہ راویوں نے ائمہ شیعہ کے ساتھ جی کے انصار ہونے اور ان کے موردی علوم کو زندہ رکھنے کے لئے متعدد کتابیں تالیف کرنے کا وہ خود دعویٰ رکھتے ہیں انہوں نے ان کے ساتھ بڑا سلوک کرنے میں بالواسطہ طریقہ سے بڑا فعال کردار ادا کیا۔ ہم ان کتابوں کی تالیف اور ان میں موجود بائبل جیگر خلط ملط روایات کے زلزلے کو شیعہ اور تشیع کے مابین محرکہ اثرات کے عصر اول کا نام دیتے ہیں کیوں کہ شیعہ اور تشیع میں کشمکش اسی زمانہ میں منقسمہ مشہو پر آئی۔ میرا خیال ہے کہ خلافت اور اس کے متعلقات کے بارے میں ہم نے تفصیل سے گفتگو کی ہے اور اب ہمارے ذمے یہ ہے کہ نظریہ اصلاح و یقین کے متعلق گفتگو کریں جس کی ہم دعوت دیتے ہیں جس کے ہم متقی ہیں اور فرزندان شیعہ امامیہ کو جس پر چلنے اور اس کے پرچم تلے جمع ہونے کی ترغیب دیتے ہیں۔ ہم شیعہ کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ قلم فروشوں اور پیشہ ور مقررہوں اور فرقہ بندی کی دعوت کو ذریعہ معاش بنانے والوں کے بالمقابل اپنی تمام تر قوت و استعداد کو بڑے کار لاتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوں۔ فرزندان شیعہ میں سے اصحاب فکر و نظر اور تعلیم یافتہ طبقہ سے۔ کہ جن کے ساتھ ہم نے نظریہ یقین کے جس کی طرف ہم دعوت دیتے ہیں۔ کی کامیابی کے سلسلہ میں امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں۔ ہم اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس اکثریت کو سیدھی راہ دکھانے کے لئے مینار بن جائیں جو فرقہ بندی کے داعیوں اور تنگ ذہنوں کے

دھوئیں اور خواہشات کے پیروں سے سنی سنائی باتوں پر ایمان لے آتی ہے
اصلاحی کجاوینہ

اب میں تصحیح کے بنیادی نقاط سینٹا شروع کرتا ہوں اور میری امید اس
 تعلیم یافتہ، روشن دماغ اور بالغ نظر طبقہ سے وابستہ ہے جس کی جانب پہلے اشارہ کر چکا ہوں
 (۱) خلافت کے موضوع کو اس حقیقی دائرے سے باہر نہیں نکالنا چاہیے جس کی
 تصریح قرآن کریم نے کی ہے۔

وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ۖ
 ”وہ اپنے کام آپس کے مشورے کرتے ہیں“

قرآن اہل اجماع مسلمین کے سامنے سر تسلیم خم کرتے ہوئے شیوہ کو چاہیے
 کہ خلفاء راشدین کو اس نگاہ سے دیکھیں اور ان کے بارے میں وہی تدبیر اپنائیں جو امام علیؓ
 نے اختیار کیا تھا، یہ تسلیم کر لیں کہ خلفاء راشدین اسلام کے اولین معاروں میں سے تھے
 انہوں نے اپنی امت خلافت میں اجتہاد کیا جس میں کبھی درست فیصلہ تک پہنچے اور کبھی
 خطائے اجتہادی کا شکار ہوئے ان میں سے ہر ایک نے جہاں تک اس سے ہو سکا خدیت
 اسلام انجام دی۔

چنانچہ خلیفہ اول نے اپنی احتیاط، صبر، جرأت اور قطعی فیصلہ کی وجہ سے
 سے فتنہ ارتداد سے اسلام کو بچایا وہ فتنہ ارتداد جو ان جنگوں کا سبب بنا جن میں
 بیس ہزار صحابہ اسلام کا دفاع کرتے ہوئے شہید ہوئے اور مسلمان اس آزمائش سے سرفراز
 ہو کر نکلے۔

یہ دیکھتے امام علیؓ حضرت ابوبکرؓ کی وفات کے دن ان کے دروازے
 پر کھڑے انہیں مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں۔
 ”اے ابوبکر! تم پر اللہ کی رحمت ہو تم سب سے

پہلے اسلام لانے تمہارا اخلاص سب سے بڑھ کر
 تھا اور یقین سب سے زیادہ قوی سب سے بڑھ
 کر فائدہ بھی تمہیں نے پہنچایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم
 کا خیال سب سے زیادہ تم نے رکھا، خلق، فضیلت
 عادات و اطوار میں نبی کے ساتھ مشابہت رکھنے
 والے بھی تمہیں تھے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اسلام
 رسول اللہ اور مسلمانوں کی جانب سے جزائے خیر
 عطا فرمائے تم نے اس وقت رسول اللہ کی تصدیق
 کی جب لوگ انہیں جھوٹا کہہ رہے تھے، تم
 اس وقت آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے جب لوگ
 بیٹھ چکے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام صدیق رکھا
 والذی جاء بالصدق وصدق به
 (جو سچ لایا اور جس نے اس کی تصدیق کی)
 اس سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تم
 ہو۔ اللہ کی قسم تم اسلام کے لئے قلعہ اور کفار
 کے لئے ایک عذاب تھے، تمہاری محبت کم نہیں
 ہوئی اور نہ تمہاری بعیرت کمزور پڑی، نہ
 تمہارا حوصلہ پست ہوا، تم پہاڑ کی مانند تھے جسے
 آندھیاں نہیں ہلا سکتیں تم رسول اللہ صلی اللہ
 علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کمزور بدن لیکن اللہ
 کے حکم پر عمل کرانے میں قوی تھے اپنے آپ میں

مواضع لیکن اللہ کے ہاں عظیم المرتبت زمین میں معزز اور
 مومنوں کے نزدیک معظم قدس تھے کوئی شخص تم سے غلط توقع
 نہیں رکھ سکتا تھا نہ تمہارے اندر کسویں کیلئے چلک تھی، مقرر
 تمہارے نزدیک کمزور ہوتا تھا جب تک کہ تو اس سے حق نہ لے
 اہل کمزور تمہارے نزدیک مقرر ہوتا تھا جب تک کہ تو اسے
 اس کا حق نہ دلا دے اللہ تعالیٰ تمہارے اجر سے ہمیں محروم
 نہ رکھے اور تمہارے بعد ہمیں گمراہ نہ کرے (۱)

اور خلیفہ ثانی حضرت عمرؓ بن الخطاب نے ناقابل فراموش جرأت کے
 ساتھ مشرق و مغرب میں دائرہ اسلام کو وسعت دے کر اسلام کو عظیم قوت عطا کی
 وہی ہیں جنہوں نے وسیع و دور دراز علاقوں مثلاً شام، مصر و فلسطین اور ایران میں
 اسلام کی بنیادیں مضبوط کیں۔

اور خلیفہ ثالث حضرت عثمان بن عفان جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی
 دوسری دامادی کا شرف حاصل ہوا، اگر وہ اپنے بہت سے ساتھیوں میں ممتاز مقام کے حامل
 نہ ہوتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے نکاح میں اپنی دو بیٹیاں نہ دیتے۔ زمانہ
 دعوت میں انہوں نے بڑی جدوجہد کی۔ ان کے لئے یہی فخر کافی ہے کہ انصار قریش
 میں سے تھے۔ ایک ہزار سرخ اونٹ کے مالک تھے انہوں نے وہ اونٹ نیچے اور ان کی
 قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کے رستے میں اور مسلمانوں پر خرچ کر دی
 اس زمانے کے حساب کے مطابق ان کی قیمت کا اندازہ دس لاکھ طلائی سکے لگایا گیا
 تھا۔ آپ کا عہد خلافت وہ زمانہ تھا جس میں اسلامی فتوحات کا دائرہ وسیع ہوتے

ہوتے ہندوستان کے آس پاس پہنچ گیا۔ زندگی کے اواخر میں بھی وہ امور خلافت کی ادائیگی میں ناکام نہیں ہوئے بلکہ وہ اسی برس کی عمر کو پہنچنے کے باوجود جب شہید ہوئے تو تلاوت قرآن میں مشغول تھے۔

خلفاء کے متعلق طعنہ زنی اور اخلاق سے گھرے ہوئے لب و لہجہ میں ان کی مذمت۔ جیسا کہ شیعہ کی اکثر کتب میں پائی جاتی ہے جائز نہیں۔ یہ انداز گفتگو تمام اسلامی اور اخلاقی معیاروں کے منافی ہے حتیٰ کہ امام علیؑ کے کلام اور خلفاء کے حق میں ان کے توصیفی اور تعریفی کلمات سے بھی۔ جیسا کہ ہم پہلے درج کر چکے ہیں بالکل متضاد ہے شیعہ پر واجب ہے کہ خلفاء راشدین کا احترام کریں اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا تعلق پہچانیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرؓ و عمرؓ کے داماد بنے عثمانؓ نبیؐ کے دوبارہ داماد بنے حضرت عمرؓ بن الخطابؓ حضرت علیؓ کے داماد بنے ان کی بیٹی ام کلثومؓ سے نکاح کیا اور میں اس دعوت یقین شیعیت میں شیعہ سے ہرگز یہ مطالبہ نہیں کروں گا کہ امام سے پہلے ہونے والے تین خلفاء کے متعلق ان کے بارے میں امام علیؓ کے فرامین سے بڑھ کر کچھ اعتقاد رکھیں۔ اگر شیعہ حضرت علیؓ کے مدیہ کو اپنائیں تو اُمت اسلامیہ پر فکری امن و سلامتی کا دور دورہ ہو جائے گا جس میں عظیم اسلامی وحدت کی ضمانت ہے۔

- ۲۔ ان شیعہ کتب کی تطہیر جن میں خلفاء راشدین کے متعلق ائمہ شیعہ سے روایات ذکر کی گئی ہیں اور مندرجات کی چھان پھٹک کے بعد ان کتابوں کو دوبارہ چھاپنا
- ۳۔ شیعہ کو یقینی طور پر یہ عقیدہ بنالینا چاہیے کہ وہ تمام روایات جو شیعہ کتب میں خلفاء کے متعلق اور خلافت کے موضوع پر نفوس اہلیہ کے بارے میں ہیں یہ وہی روایات ہیں جو زمانہ غیبت کبریٰ کے بعد وضع کی گئیں اور یہ اس زمانے میں ہوا جب کہ شیعہ کے آخری امام۔ مہدی۔ تک رسائی کے تمام دروازے بند

ہو چکے تھے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اسی لئے خلفاء راشدین کے حق میں طعن و تشنیع پر مشتمل روایات اور خلافت کے موضوع پر نفوس اہلیہ کے بارے میں امام حسن عسکری کے زلمے تک کوئی نام و نشان نہیں ملتا جو شیعہ کے گیارہویں امام تھے اور شیعہ ان تک براہ راست رسائی حاصل کر کے ان روایات کی صحت کے بارے میں دریافت کر سکتے تھے جو ان کے آباء و اجداد اماموں کی طرف منسوب کی جا رہی تھیں۔ لیکن بارہویں امام کے غائب ہو جانے اور اس غیبت کے بعد انہیں دیکھنے کا دعویٰ کرنے والے کی کھلے لفظوں میں تکذیب کے باقاعدہ اعلان کے بعد ائمہ شیعہ کے نام سے بعض راویوں نے روایات وضع کرنا شروع کیں کیوں کہ امام تک پہنچا اور ان روایات کی صحت و سقم کے بارے میں سوال کرنا محال ہو چکا تھا چنانچہ ایسی احادیث اور قصے وضع ہوئے جنہیں پڑھتے ہوئے شرم کے بارے پشیمانی عرق ندامت سے سراپور ہو جاتا ہے۔

۴۔ شیعہ دلوں میں نفرت رکھنے کی پالیسی سے دست کش ہوں اور اگر یہ درحقیقت امام علیؑ کے انصار میں سے ہیں تو ان کے طرز عمل کو بھی اپنائیں اور اپنے بیٹوں کے نام خلفاء راشدین کے ناموں اور بیٹیوں کے نام ازواج رسول کے ناموں پر رکھا کریں۔ میری مراد عائشہؓ و حفصہؓ سے ہے کیوں کہ شیعہ ان دو ناموں سے ناک بھوں چڑھاتے ہیں امام علیؑ نے اپنے بیٹوں کے نام ابو بکر و عمر و عثمان رکھے ائمہ شیعہ بھی اسی راہ پر چلے ائمہ کی کتنی ہی بیٹیوں کا نام عائشہ و حفصہ ہو گا یہ قطع نظر اس سے ہے کہ خلفاء راشدین کے ناموں پر نام رکھنے میں فرقہ بندی کے جذبات اور گروہ بندی میں بند رہنے سے نجات اور مسلمانوں کے ساتھ وسیع تر اتحاد میں داخل ہونے کا راستہ بھی ہے۔

صلح پسند فرزندان اسلام پر یہ بات گراں گزرتی ہے کہ شیعہ

علاقوں میں انہیں ایسے افراد نہیں ملتے جن کے نام خلفاء راشدین کے ناموں پر ہوں جب کوئی شخص شیعہ علاقوں کے طول و عرض میں سفر کرتا ہے تو یہ نام شاذ و نادر ہی پاتا ہے مثلاً ایران اور ایسے علاقوں میں جہاں شیعہ کا دوسرے اسلامی فرقوں کے ساتھ بہت اختلاف رہتا ہے ان ناموں کا نشان تک نہیں ملتا۔

۵۔ اس سیارہ (زمین) کے کسی بھی مقام پر موجود شیعہ کو جان لینا چاہیے کہ ان کی فکری اور اجتماعی پس ماندگی کا حقیقی و بنیادی سبب اپنی مذہبی قیادت کی اتباع اور اس کی اندھی تقلید ہے جس نے انہیں بھیڑ بکریوں کی طرح سمجھا ہے کہ جہاں چاہیں مانگتے پھریں۔ یہی لیڈر ہیں جو شیعہ کی بدنجی، مشکلات اور مصائب کا سبب بنے ہیں جن کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔

باوجودیکہ میں ان میں سے بعض قائدین کو مشقی سمجھتا ہوں لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ ماضی و حال میں شیعہ کے اذہان میں فکری بدعتوں کا کنٹرول زمانہ غیبت کبریٰ سے آج تک اکثریت کے ماتحتوں میں رہا ہے اس میں شک نہیں کہ ان قیادتوں کی آمدن میں سے خُس (وہ بدعت جس کا ہم خاص فصل میں ذکر کریں گے) کے نام پر شیعہ کے اموال میں سے حاصل ہونے والے مالی امتیازات اور شیعہ کی گردنوں پر حکم چلانے کے لامحدود اختیارات جو انہوں نے اپنے لیے سمجھ رکھے ہیں۔ بند آنکھوں پر سے پردہ اٹھانے اور دنیا اور اس کے ساز و سامان سے بالاتر ہونے کی راہ میں مضبوط دیوار کی شکل اختیار کر گئے ہیں گویا کہ انہوں نے اللہ کا کلام سنا ہی نہیں جہاں وہ فرماتا ہے :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰلِ الْاٰخِرَةِ نَجْعَلُهَا لِيَّ دِيْنٍ
لَّا يَرْيَدُوْنَ عُلُوًّا فِي الْاَرْضِ وَلَا فُسَادًا
وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ (۱)

” وہ جو آخرت کا گھر ہے ہم نے اسے ان لوگوں
کے لئے تیار کیا ہے جو ملک میں ظلم اور فساد کا
ارادہ نہیں کرتے اور انجامِ رنیک (توپر سبز گارڈ)
اسی کا ہے“

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
”آخر ما یخرج من رأس الصدیقین
حب الجاہ“

”صدیقوں کے سر سے جو چیز آخر میں نکلتی ہے
حبِ جاہ ہے“

اب نوبت یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ شیعہ کے مذہبی قائدین شیعہ
کے ساتھ گیند کی طرح کھیل رہے اور انہیں پاؤں کی ٹھوکروں سے اہم مراد صراطِ مستقیم
پھرتے ہیں وہ خود بھی انہیں مذاقِ بیلے ہونے میں اور پوری دنیا کی اقوام کے لئے
اس جماعت کو تضحیک کا سامان بنا کر رکھ دیا ہے۔
میں عنقریب تصحیح کی ایک فصل میں شیعہ کی مذہبی قیادت کے استحوال کے
دلائل و شواہد ذکر کروں گا^(۱) جو انہوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں آج
تک شیعہ فرقہ کے ساتھ۔ جہاں کہیں بھی یہ مسکین قوم موجود ہے روار کھا ہے میں
ہر فصل میں صریح الفاظ میں وضاحت کروں گا تاکہ ایک بات دوسری بات سے غلط
ملط نہ ہو اور افکارِ باہم دگر گڈ ٹڈ نہ ہوں۔

تقیہ

میرا پختہ اعتقاد ہے کہ دُنیا میں ایسا کوئی گروہ موجود نہیں ہے جس نے اپنی تذلیل و توہین اس مذہب کی ہو جسے قد شیعہ نے خود اپنی تقیہ کا نظریہ قبول کر کے اور اسے پر ملے پیرا ہو کر کی ہے۔ میں اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور مٹا گو ہوں اور اسے دوزخ کا منتظر ہوں جب شیعوں پر ملے تو درکنار اسے کے قصور سے بھی نفرت کریں گے۔

تقیہ کا خاص شیعہ مفہوم کے مطابق اور جیسا کہ شیعہ کتب میں وارد ہے اور امامیہ مذہب کے بعض علماء کی غیبت بکری سے تا دم تحریر پیش کر دینا صورت کے مطابق تصور کرنا بھی میرے لئے انتہائی مشکل ہے۔

میں نہیں جانتا کہ شیعہ کیا شہداء اور ائمہ بیوں کے امام حضرت حسینؑ کے انصار میں سے ہونے کا دعویٰ کس منہ سے کرتے ہیں جب کہ یہ تقیہ پر عمل پیرا ہیں، اس کے مطابق اعتقاد رکھتے ہیں اور اپنے لئے اسے پسند کرتے ہیں۔

میں یہ بھی نہیں جانتا کہ شیعہ عقائد اور ان کے زعماء کی صدیوں پر محیط کینچی ہوئی تصویر میں یہ عجیب تناقض کیا ہے۔ ایک طرف تو شیعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ ائمہ کی سیرت ان کے لئے حجت ہوتی ہے لیکن جب معاملہ تقیہ تک پہنچتا ہے اور وہ اس کے (بالمخصوص دوسرے فرقوں کے سامنے) واجب العمل ہونے پر گفتگو کرتے ہیں تو ائمہ کی سیرت کو دیوار کے ساتھ دے مارتے ہیں۔

ہمارے بعض علماء نے اللہ ان پر رحم کرے۔ تقیہ کا دفاع کرنا چاہا^(۱)

(۱) بہت بڑے شیعہ عالم سید محمد امین رحمہ اللہ اپنی کتاب الشیعۃ بین الحقائق والاوحام کے صفحہ ۱۶۸ پر تقیہ کا دفاع کرتے ہوئے رقمطراز ہیں: تقیہ عقل و نقل دونوں سے ثابت ہے۔ عقل کا فیصلہ ہے کہ تقیہ کے ذریعہ ضرر سے بچاؤ کرنا جائز بلکہ واجب ہے اس پر تمام علماء متفق ہیں۔ نیز قرآن عزیز و سنت مطہرہ نے اس کے جواز کی تصریح کی ہے۔ قرآن میں اس مصنون کی کئی آیات ہیں جن میں سے ایک یہ ہے۔

لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ
الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا
أَنْ تَسْقُوهُم مِّنْهُنَّ نَفْسًا^(۱)

مومنین کو چاہیے کہ مومنوں کے سوا کافروں کو دوست نہ بنائیں اور جو ایسا کرے گا اس سے اللہ کا کچھ (عہد) نہیں۔ ہاں اگر اس طریقے سے تم ان کے شر سے بچاؤ کی صورت پیدا کرو (تو مضائقہ نہیں)

امام مازنی اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں تقیہ صرف دوستی یا عداوت کے انہار کی حد تک جائز ہے دین کے انہار میں بھی جائز ہو سکتا ہے لیکن اگر دوسرے کو نقصان پہنچتا ہو اور وہ معاملہ قتل تک جا پہنچتا ہو تو تقیہ ہرگز جائز نہیں امام شافعی کا مذہب ہے کہ مسلمانوں کی حالت بھی مشرکوں جیسی ہو جائے تو جان بچانے کے لئے مسلمانوں کے سامنے تقیہ کر سکتا ہے۔ جان بچانے کے لئے تو تقیہ جائز ہے لیکن کیا مال بچانے کے لئے بھی جائز ہے؟ یا نہیں (بقیہ آئندہ صفحہ پر)

لیکن جس تہذیب کے متعلق شیعہ علماء گفتگو کرتے ہیں اور جو انہیں بعض زعماء نے سکھایا ہے وہ سراسر وہ ہے ہی نہیں جس کا دفاع کرنے کی کوشش کی گئی ہے اس کا معنی تو یہ ہے کہ آپ دل میں ایک بات پھیلنے لگیں اور زبان سے کچھ اور کہیں، ایسا عمل جس کا عبادت کے ساتھ تعلق ہے لیکن آپ اس کے قائل نہیں ہیں اسلامی فرقوں کے سامنے بجا لائیں پھر اپنے گھر میں اپنے عقیدہ کے مطابق اس صورت میں دھرائیں جو آپ کے عقیدہ میں درست ہے۔

قبل اس کے کہ ان کی کچھ پی ہوئی تصویر کے مطابق تہذیب کے تصور کے ظہور اور اس کے اثر کی طرف منسوب کرنے والے اسباب کے متعلق تفصیل گفتگو کروں مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ظاہری طور پر ائمہ شیعہ کے خاص و عام زندگی میں طرز عمل کا جائزہ لیں تاکہ ہم دیکھ لیں کہ وہ تہذیب سے بہت دور تھے اور اس سے بہت زیادہ نفرت رکھتے تھے اور یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ یہ امر معقول نہیں ہے کہ شیعہ کا ائمہ خود اس پر عمل نہ کریں جب کہ وہ اپنے پیروؤں اور حامیوں کو اس پر عمل کی تلقین کریں۔ گزشتہ فصل میں امام علیؑ کی حدیث اور حق کے بارے میں ان کے بے لاگ رویہ کا ہم واضح ثبوت پیش کر چکے ہیں اسے ہم یہاں دہرانا نہیں چاہتے۔

(بقیہ حاشیہ پچھلے صفحہ کا) حدیث "حرمت مالِ اسلام کو حرمۃ دماء مسلمان کا مال بھی اس کے خون کی طرح حرام ہے اور حدیث "من قتل دون ماله فهو شهید" جو اپنے مال کی حفاظت کرتا ہوا مارا جائے وہ شہید ہے کی بنا پر اس کے جو ازا کا احتمال ہے۔

اصول کافی میں کلینی نے روایت کیا ہے کہ امام باقرؑ نے فرمایا۔ تہذیب صرف اپنی جان بچانے کی خاطر جائز ہے لیکن اس سے کسی دوسرے کے قتل تک نوبت پہنچ جائے تو یہ تہذیب تو نہ ہوا۔

جہاں تک امام حسنؑ کا تعلق ہے جو شیعہ کے دوسرے امام تھے تو وہ بھی

تقیہ اور لوگوں کو فریب دینے سے سب سے زیادہ پرہیز کرنے والے تھے۔ معاویہ کے ساتھ ان کی صلح اس کی شہادت دے رہی ہے امام حسنؑ کا صلح کر لینا انقلابی اقدام تھا اور اس زمانہ کی رائے عامہ جو امام کو گھیرے ہوئے تھی کے خلاف تھا۔ چنانچہ امام کو اپنے والد کے بہت سے ساتھیوں کی جانب سے جو کہ صلح نہیں چاہتے تھے کھلی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا۔ یہاں تک کہ سلیمان بن مرد نے جو کہ امام علیؑ کے بڑے حامیوں میں سے تھے امام حسنؑ کو یہ کہہ کر مخاطب کیا:

السلام عليك يا مذل المؤمنين

السلام عليك مومنوں کو ذلیل کرنے والے

اس صلح کے مخالفین متشدد اور طاقتور تھے امام کو ان کی جانب سے بہت کچھ برداشت کرنا پڑا لیکن اس سب کچھ نے امام کو کمزوری دکھانے پر مائل نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس مخالفت کا بہادری کی طرح مقابلہ کیا اب تم خود سوچ لو کہ اگر امام حسنؑ کے دل میں تقیہ کا کوئی مقام ہوتا تو کیا وہ معاویہ سے صلح کرتے یا ان لوگوں کی آواز پر لبیک کہتے جو انہیں اس بات پر آمادہ کرتا چاہتے تھے کہ اس وقت تک جنگ کی جائے جب تک معاویہ مسلمانوں کے ایک منتخب شریعی خلیفہ مان کر امام حسن کی بیعت نہیں کر لیتے۔

پھر امام حسینؑ کا وعدہ آتا ہے جو یزید بن معاویہ کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے

ایرا تہذیبوں نے ان لوگوں کی نصیحت بھی نہیں کتنی جنہوں نے انہیں مدینہ میں رہنے کا مشورہ دیا تھا اور عراق کی طرف جانے سے منع کیا تھا۔ جو شخص بھی حسینی تحریک کا مطالعہ کرتا ہے

(۱) اہل بیت کے ان برگزیدہ حضرات کو "شیعہ کے امام" مجازی طور پر کہا گیا ہے کیوں کہ سب مسلمان رسول اللہ کے اہل بیت کا احترام کرتے اور انہیں معتقد سمجھتے ہیں۔

واضح طور پر جان لیتا ہے کہ امام حسینؑ اور ان کی اولاد و اصحاب کی شہادت اور ان کے اہل بیت کی گرفتاری معرکے سے پہلے ہی ان کی نظروں کے سامنے تھی اور یقین کی حد تک انہیں اس کا علم تھا۔ چنانچہ دس محرم کی رات کو حسینؑ نے اپنے ساتھیوں کو جمع کیا اور کہا کل جنگ ہونے والی ہے اور لامحالہ وہ شہید ہو جائیں گے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو بیعت توڑنے کا اختیار دیا اور ان لوگوں کو جو اس اندھیری رات میں میدانِ جنگ چھوڑ کر جانا چاہتے تھے جانے کی اجازت دے دی اور انہیں کہا۔

”رات کو راونٹ کی طرح سواری، بنا لو اور

اپنے ٹھکانوں کی طرف کوچ کر جاؤ۔“

چنانچہ جانے والے چلے گئے اور ساتھ رہنے والے شہادت پانے اور بکائے دوام پانے والوں میں اپنا نام لکھوانے کے لئے ٹھہرے رہے کیا اس قسم کی انقلابی تحریک میں شیعہ کو قیہ یا کوئی ایسی چیز۔ جن کا ان کے مزعمہ قیہ سے دور کا بھی تعلق ہو۔ نظر آتی ہے؟

پھر امام علی بن حسینؑ کا دور آتا ہے جن کا لقب سجاد ہے یہ وہی ہیں جنہوں نے کربلا میں خونریزی ہوتے دیکھی اور اس بیماری کے سبب جس نے انہیں بستر پر پڑا رہنے پر مجبور کر دیا تھا لڑائی میں حصہ نہیں لیا۔ انہیں دوسرے قیدیوں کے ساتھ ان کے والد کی شہادت کے بعد گرفتار کر لیا گیا اور زنجیروں میں جکڑ کر بغیر کھانے کے ان کو کربلا سے شام کی طرف بھیجا گیا اس میں شک نہیں کہ آئندہ بچوں اور خون سے بھری ہوئی اندوہناک صورت حال جس کا سجاد نے عاشورا کے روز مشاہدہ کیا تھا اور وہ ذلت آمیز سلوک اور امانت جو انہیں قیدیوں کے ساتھ کربلا و دمشق کے درمیان سفر کے دوران برداشت کرنی پڑی ان کے ذہن میں ہر وقت اٹکی رہتی تھی امام علیؑ سجادؑ کو عبادت کی طرف متوجہ ہوئے وہ دن رات روتے رہتے تھے حتیٰ کہ بکاد (بہت رونے والا)

ان کا لقب مشہور ہو گیا۔

اس دائمی اندوہ کا جو امام کے دل کو بخوڑتا رہتا تھا قدرتی نتیجہ تھا کہ آپ کے کلام اور خطبوں میں سے ایسی عبارتیں چھلک پڑیں جن نے برسر اقتدار اور با اختیار خلافت کو جو اس وقت تک ان کے جد امجد علیؑ کو منبروں پر ہر نماز کے بعد برا بھلا کہتی تھی ہلا کر رکھ دیا چنانچہ امام سجادؑ نے مائے لئے چون دعائیں چھوڑی ہیں جو ایک کتاب میں جمع کر دی گئی ہیں اور ان دعاؤں کا نام ”صحیفہ سجادیہ“ ہے۔

جو شخص ان دعاؤں کو پڑھتا ہے یقینی طور پر جان لیتا ہے کہ کس طرح تیفہ امام سجاد کے دل سے بعید ترین چیز تھی امام نے ان دعاؤں میں صراحت کے ساتھ بھی ضمنی طور پر بھی اموی حکومت کے پسپے ارادے ہیں۔

درحقیقت یہ اعلیٰ دعائیں ہیں جو ایسے امام سے صادر ہوئی ہیں جس نے جہم کے اعتبار سے سب سے بڑی اور وقت کے اعتبار سے سب سے مختصر تحریک کا مشاہدہ کیا وہ چوں کہ اپنے خون کے ساتھ شریک نہ ہو سکے تھے لہذا وہ اپنی تلوار کی طرح کا شہدار زبان کے ساتھ ہی شریک معرکہ ہو گئے اور یہ دیکھنے امام سجاد ایک اور مرتبہ بیت اللہ کا طواف کر رہے ہیں حجاج ان کے لئے احتراماً راستہ چھوڑ دیتے ہیں خلیفہ ہشام یہ سب یہ کچھ دیکھتا ہے اور طواف کرنے والوں کے درمیان طواف کرتا ہے لوگ اس کی جانب کوئی توجہ نہیں دیتے امام بھی خلیفہ کو دیکھتے ہیں لیکن اس کی پرواہ نہیں کرتے۔ خلیفہ امام اور لوگوں کے اس رویہ کو دیکھ کر جل بھن جاتا ہے پھر تنہا اہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے امام کی طرف اشارہ کر کے پوچھتا ہے یہ کون ہے؟ قدرت کا کرنا یہ ہوتا ہے کہ شاعر فرزدق بھی موقع پر حاضر ہوتا ہے وہ فی البدیہ اپنا پاکیزہ قصیدہ کہتا ہے جس میں خلیفہ کو مخاطب کر کے کہتا ہے :

ولیس قولک من هذا بضائره .. العرب تعرف من أنکرت والعجم
 هذا ابن خیر عباد الله حلهم .. هذا الإمام التقی الطاهر العلم
 لو یعلم الرکن من قد جاء یلثمه .. لقبل الرکن منه موضع القدم
 یغضی حیا و یغضی من مهابة .. فلا یعلم الا حین یتسم

”تمہارا تجاہل عارفانہ سے کام لیتے ہوئے پوچھنا کہ یہ کون ہے

ان کی چنداں تنقیص کا موجب نہیں اس لئے کہ اگر تم

انہیں نہیں پہچانتے تو کیا ہوا عرب و عجم تو انہیں

خوب پہچانتے ہیں۔ یہ اللہ کے تمام بندوں میں

سے بہترین بندے کے فرزند ہیں یہ مقتدا ہیں جو

تقویٰ شعار پاکباز اور عظمت کے پہاڑ ہیں اگر حجر

اسود کو خبر ہوتی کہ کون سی شخصیت اسے بوسہ دینے

کے لئے تشریف لائی ہے تو حجر اسود خود ان کے

پاؤں چومنے کے لئے آگے بڑھتا۔ وہ حیا کے

سبب نگاہ نیچی رکھتے اور لوگ ان کی ہیبت کے

سبب ان کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ پاتے

اور ان سے بات کرنے کی جرأت صرف اس وقت

ہوتی ہے جب وہ آمادہ ہستیم ہوں۔“

امام اور حاکم خلیفہ کے مابین اس درشت ملاقات جس نے ثانی الذکر کو
 غضبناک کر دیا پر گہری نظر ڈالنے والا علم الیقین کی حد تک جان لے گا کہ تقیہ اور اس کے
 ساتھ کچھ بھی تعلق رکھنے والی کسی بھی چیز کا امام کے دل کی جانب کوئی گزرنہ تھا۔
 پھر امام باقر اور ان کے بیٹے امام صادق کا دور آتا ہے۔ یہی ہیں جنہوں

نے فقہی مکتب فکر کی بنیاد رکھی جو فقہ جعفری کے نام سے موسوم ہوا۔ ہر دو امام مدینہ میں مسجد نبوی میں درس دیتے تھے اور اپنی فقہی آراء کا اظہار فرماتے اور بلا خوف و خطر اہل بیت کے مذہب کی اشاعت کرتے۔ امام باقر اموی خلافت کے زمانہ میں تھے۔ امام صادق نے اموی خلافت کا آخری اور عباسی خلافت کا ابتدائی زمانہ پایا۔ خلافت امویہ اور خلافت عباسیہ دونوں اماموں سے اختلاف رکھتی تھی۔ اہل بیت کے فقہی مکتب فکر کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھتی تھی تاہم ان دونوں اماموں نے اپنا پیغام پہنچایا اور بہت سے فقہاء و علماء نے ان کے ہاں سے تعلیم مکمل کی اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں امام اپنے خلاف حکومتوں سے بے خوف ہو کر اپنا فریضہ ادا کرتے رہے۔

عجیب بات ہے کہ بعض شیعہ راویوں نے امام صادق سے تقیہ کا واجب ہونے کے متعلق روایات ذکر کی ہیں جبکہ وہ اور ان کے شیعیان کو تقیہ کی کچھ ضرورت نہ تھی کیوں کہ امام مسجد نبوی میں درس دیتے تھے تو ہزاروں شاگرد، طالب علم اور سماع کرنے والے آپ کے گرد ہوتے تھے۔ کاش میں جان سکوں کہ طلبہ اور تلامذہ کی اس کثرت والا اس قسم کا وسیع مدرسہ تقیہ پر مبنی کیسے قائم رہ سکتا ہے اور امام نے اس فقہی مدرسہ کی بنیاد رکھنے میں کس قسم کا تقیہ استعمال کیا جس کی بنیاد وہ مسلمانوں کے سامنے اور علانیہ رکھتے تھے باوجودیکہ ان میں خلعمانہ محبت رکھنے والے بھی تھے اور مصیبت پر خوش ہونے والے دشمن بھی۔

امام موسیٰ بن جعفر عباسی خلیفہ ہارون الرشید کے ساتھ اتفاق نہ رکھتے تھے اور بغداد میں خلیفہ کی جیل میں کئی سال رہے اگر موسیٰ بن جعفر تقیہ کا درستہ اختیار کرتے اور خلیفہ کو فریب دیتے رہتے جو ان کا عم زاد بھی تھا اور ان کے درمیان قرابت کے تعلقات مضبوط رہتے تو جو کچھ ہوا نہ ہوتا۔

جب خلافت مامون تک پہنچی تو اس نے امام علی بن موسیٰ کو جن کا لقب

”الرضا“ تھا۔ ولیعہد مقرر کیا۔ علی رضا امامیہ شیعہ کے آٹھویں امام ہیں لیکن امام مامون کی زندگی ہی میں وفات پا گئے اور سلسلہ خلافت عباسیوں میں باقی رہا۔ امام رضا کی وفات کے بعد عباسی خلیفہ مامون نے اپنی بیٹی ام الفضل کا نکاح امام رضا کے بیٹے محمد الجواد کے ساتھ کر دیا تاکہ خلیفہ عباسی اور خانوادہ علیؑ کے مابین محبت کا رشتہ منقطع نہ ہونے پائے۔ یہ دونوں امام رباپ بیٹا جن میں سے ایک خلیفہ کا ولیعہد اور دوسرا داماد تھا۔ بالکل تعلقہ کے محتاج نہ تھے نہ انہوں نے شیعہ کو اپنے مقاصد کے حصول کی خاطر وسیلہ کے طور پر تعلقہ اختیار کرنے کی خواہش ظاہر کی۔

اور امام جواد کے بعد علی اور اس کے بیٹے حسن عسکری کی باری آتی ہے جو شیعہ کے دسویں اور گیارہویں امام ہیں۔ دونوں نے عباسی خلافت کے پایہ تخت بغداد میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ دونوں نے متوکل اور اس کے بیٹے مستنصر کا زمانہ پایا تھا۔ دونوں اماموں کا گھرانہ زائرین کی آماجگاہ بنا ہوا تھا اور وہ مسلمانوں کے دینی امور اور اہل بیت کے مذہب کی اشاعت کا اہتمام کرتے تھے ان دونوں اماموں کی زندگی کا مسلسل مطالعہ کرنے والا خوب جانتا ہے کہ وہ دونوں تعلقہ سے سب لوگوں سے بڑھ کر دور تھے۔ علاوہ ازیں خلفاء کے جاسوس ان کی نقل و حرکت ان کی اہل بیت کے مذہب کی طرف دعوت کی۔ جو درحقیقت عباسی خلافت کے خلاف تھی۔ نگرانی کرتے رہتے تھے لیکن ان دونوں اماموں نے اس کی کبھی پروا انہیں کی اور اپنے پیغام کو پہنچانے کے لئے حق کی راہ پر گامزن رہے۔

ائمہ شیعہ کی حیات طیبہ میں سے یہ خلاصہ ہم نے یہ ثابت کرنے کے لئے ذکر کیا ہے کہ مخصوص شیعہ مفہوم میں ظاہر ہونے والا تعلقہ جو تھی صدی ہجری کے وسط میں ظہور پذیر ہوا اور یہ زمانہ بارہویں امام کے غائب ہو جانے کے اعلان کے بعد کا ہے اور یہ کہ اس کا ظہور اس زمانہ میں ہوا جب شیعہ اور تشیع میں تصادم کی ابتداء ہوئی اور شیعہ

کا مذہبی، سیاسی اور نظریاتی قیادت نے برسر اقتدار عباسی خلافت کے غیر شرعی ہونے کا اعلان کرنے اور اسے ختم کرنے کے لئے خفیہ سرگرمیوں کا راستہ اختیار کرنا چاہا۔ یہ طبعی امر تھا کہ علی اور ان کے اہل بیت کے لئے تشیع کے نظریہ میں کسی نئے عنصر کا اضافہ کیا جاتا جس سے اس نظریہ کو خوب مدد ملے چنانچہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نص کا نظریہ خلافت کے ساتھ ملا دیا گیا اور اسی وقت سے عقیدہ کا بڑا حصہ اس نظریہ نے گھیر رکھا ہے۔ یہ بھی کہا جاسکتا ہے کہ خفیہ مذہبی سرگرمیاں اس زمانہ میں شروع ہوئیں جس میں تئیس ایسے شرعی فریضہ کے طور پر ظاہر ہوا جس پر عمل پیرا ہونا ہر اس شخص کے لئے ضروری ہو جو مذہبی نظریہ رکھتا ہو اور اس کے اظہار میں اسے برسر اقتدار گروہ یا مسلمانوں کی اکثریت کا خوف لاحق ہو۔ یہی وجہ ہے کہ نیت کبریٰ کے بعد ظاہر ہونے والے شیعہ مذہبی قیادت کو سہارا دینے میں تئیس نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ چنانچہ تئیس کی بدولت ہی یہ قیادت حاکم قوتوں سے بے خوف ہو کر اپنی سرگرمیاں جاری رکھ سکی اور اسی تئیس کے پردے میں مالی تعاون بھی ان تک پہنچا رہا۔ اس طرح کئی صدیوں میں تئیس شیعہ طرز فکر اور کردار میں سرایت کرتا گیا اور شیعہ شخصیت کی تشکیل کا افسر سناک حصہ بن کر رہ گیا۔

مجھے کوئی شک نہیں کہ شیعہ معاشرے جہاں کہیں بھی ہیں ان کی فکری معاشرتی اور سیاسی پس ماندگی کا اہم ترین سبب تئیس ہی ہے کیوں کہ یہ ان کے خون میں سرایت کر گیا اور خوف و شرمندگی کے سبب یہ اپنی حقیقت ظاہر نہ کر سکے۔ حتیٰ کہ ایران میں شیعہ علاقوں میں جب حکمران ٹولہ خالص شیعہ تھا ایرانی قوم بادشاہ کے ظلم و استبداد کے سامنے مذہبی فریضہ کے طور پر تئیس پر عمل پیرا تھی اور دل میں ایسی باتیں چھپائے رکھتی ظاہر میں جن کا الٹ کرتی اس طرح اپنی طرح کی دیگر شیعہ اقوام کی مثل ایرانی عوام نے بھی دوسرا کردار ادا کرنے میں ممتاز مقام حاصل کر لیا۔

مجھ اس امر میں کبھی شک نہیں رہا کہ شیعہ کو اسلامی جماعتوں سے دور رکھنے میں اس ملعون تہقیر کا بڑا دخل رہا ہے اس طرح اس کی وجہ سے شیعہ کو عجیب و غریب بہتانوں کا نشانہ بھی بننا پڑا جن کی کوئی دلیل نہ تھی لیکن شیعوں کو تہقیر کی شہرت اور ہر معاملہ میں حقیقت چھپانے کے الزام کے سبب ان اتہامات سے دفاع کرتے وقت بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑا۔ جو بات میرے دل کو ٹھیکین کرتی اور خون خون کرتی ہے یہ ہے کہ تہقیر شیعہ فکر میں عامۃً اناس سے گزر کر اب قائدین اور مذہبی زعماء تک جا پہنچا ہے۔ یہی وہ بات ہے جو ہماری اس دعوت کا سبب بنی جس کا مقصد شیعہ کو ان کی قیادتوں سے نجات دلانا ہے کیوں کہ جب دینی رہنما لوگوں کے ساتھ قول و فعل میں تہقیر کے نام پر دھوکہ اور فریب کی راہ پسند کریں تو عام لوگوں سے خیر کی کیا توقع رکھی جاسکتی ہے۔

اس وقت جب کہ میں یہ سطور سپرد قلم کر رہا ہوں اور اس زمانے میں جب کہ انسانی قدم چاند کی سطح کو روند چکے ہیں اور تحریر و تفکر کی آزادی اس قدر مقدس ہو گئی ہے کہ انسان کے ضمیر و عقیدہ (وہ اچھا ہو یا بُرا) کا دفاع کرنے لگی ہے شیعہ معاشرہ اپنے قائدین کی قیادت میں اپنے آپ کو تہقیر کے خول میں بند رکھے زندگی گزار رہا ہے چنانچہ وہ ظاہر کچھ کہتے ہیں اور باطن میں کچھ اور کہتے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ اب مشرق سے مغرب تک ایک بھی شیعہ زعمیم رہ گیا ہے جو ان بدعات کے بارے میں اپنی رائے کا علانیہ اظہار بھی کر سکتا ہو۔ جو عوام اناس کے خوف و ہیبت سے شیعہ مذہب کے ساتھ چپٹ کر رہ گئی ہیں جنہیں شیعہ قائدین نے اس عمل کی تربیت دی تھی اور اب وہ ان کے وجود کا حصہ بن کر رہ گئی ہیں۔

صرف مثال کے طور پر لیجئے۔ تیسری شہادت (اشہدان علیاً ولی اللہ)

شیعہ مذہب کے علماء متفق ہیں کہ یہ ایسی بدعت ہے جس کو رسول اللہ ﷺ صحابہ نیز امام علیؑ

ائمہ شیعہ کے دور میں کوئی نہیں جانتا تھا اور سب کا اجماع ہے کہ اگر کوئی اسے شریعت میں وارد عمل سمجھ کر کرتا ہے تو اس نے حرام عمل کیا ہے اور بدعت کا مرتکب ہوا ہے اس کے باوجود کوئی زبانی یا تحریری طور پر اس امر کی طرف اشارہ کرنے کی بھی جرأت نہیں کرتا ہے۔ اس طرح ایک بھی شیعہ زعمیم موجود نہیں ہے جو جہو مسلمانوں کو شیعہ سنی اختلاف کی حقیقت صراحت کے ساتھ بتا سکتا ہو اور اسے رفع کرنے کے عمل پر آمادہ ہو۔

جیسا کہ ہم نے کہا شیعہ اور اہل سنت کے درمیان موجودہ اختلافات میں اہم ترین چیز شیعہ کا خلفاء راشدین، صحابہ رسول اور بعض ازواج مطہرات پر زبان طعن دراز کرنا ہے جب تک اختلافات کی فہرست سے یہ رکاوٹ دور نہ کر دی جائے فرقہ بین کے اختلافات پوری شدت سے ابد الابد تک جاری رہیں گے نہ اسلامی تفریق کچھ قائمہ دیں گی اور نہ گونہدار اصلاحی باتوں کا کوئی نفع ہوگا اور نہ مصلحین کے خطبے ہی کینہ و بغض کے چھپے ہوئے جوش کو ٹھنڈا کر سکیں گے جو قلوب و اذان، کتابوں کے صفحات اور سرگوشیوں تک پھیلا ہوا ہے۔

شیعہ مذہب کے زعماء اس مقام پر بھی حقیقت کی راہ اختیار کرتے ہیں اور سب و شتم اور زبان درازی کو جاہل شیعوں کی طرف منسوب کر دیتے ہیں حالانکہ امامیہ شیعہ کے علماء، فقہاء اور محدثین کی کتب میں وہ اقوال ذکر کئے گئے ہیں اور وہیں سے شیعہ عوام کے دل و زبان تک پہنچے ہیں۔ خود سوچو کہ ملامت خواص کو مونی چاہیے یا عوام کو۔

میں نہیں سمجھتا کہ زمانہ ماضی و حال میں کسی سرکردہ شیعہ نے شیعہ کتب کو ائمہ کی طرف غلط طور پر منسوب خلفاء پر طعنہ زنی پر مبنی روایات سے اور ایسی روایات سے کہ جن کے متعلق عقل سلیم قطعی فیصلہ کرتی ہے کہ یہ باطل ہیں اور ائمہ سے

ان کا صدور ممکن نہیں ہے۔ پاک کرنے کی کوشش کی ہو۔ حالانکہ شیعہ مذہب کے تمام علماء اس بات پر متفق ہیں کہ جن کتابوں پر وہ دین سے متعلق امور پر اعتماد کرتے ہیں ان میں باطل اور غیر صحیح روایات موجود ہیں وہ اقرا کرتے ہیں کہ کتابوں کے اندر جو اہر بھی ہیں خرف ریزے بھی صحیح روایات بھی ہیں ضعیف بھی لیکن اس کے باوجود ان زعماء نے اس قسم کی روایات کی اصلاح کے لئے کوئی راستہ اختیار نہیں کیا۔

اگر شیعہ زعماء میں جرأت ہو اور انہیں اس ذمہ داری کا احساس و شعور ہو جو اختلافات ختم کرنے کے لئے ان کے کندھوں پر ڈالی گئی ہے تو یہ لوگ پوری طرح ذمہ داری اٹھائیں اور اس قسم کی روایات کو کتابوں کے صفحات اور شیعہ کے اذہان سے زائل کرنے کے لئے عملی قدم اٹھائیں اس سے تاریخ اسلام کا نیا باب کھل جائے اور تمام مسلمانوں تک اس کی خیر پہنچے لیکن شرعی تقیہ کے پردے میں حقیقت واقع سے فرار کے لئے ذمہ داری سے بھاگنا اور اسے عام الناس کے سر تقو پنا بہت ہی افسوس کا باعث ہے۔

جب میں یہ سطور رقم کر رہا ہوں یہاں پندرہ ہزاروں لاکھوں امامی شیعہ ہیں جو شریعت کے کاموں میں بھی تقیہ کرتے ہیں خاک کر بلا (حینی می) جس پر وہ سجدہ کرتے ہیں ساتھ اٹھائے پھرتے ہیں اپنی مساجد میں اس پر سجدہ کرتے ہیں لیکن دوسرے اسلامی فرقوں کی مساجد میں اسے چپا کر رکھتے ہیں۔ ان میں بہت سے اہل سنت کی مساجد میں ان کے امام کی اقتدار میں نماز ادا کرتے ہیں اور جب اپنے گھر کو بوٹے ہیں تو یہ لوگ ان روایات پر اعتماد کرتے ہوئے جو تقیہ کے متعلق ان کے ائمہ کی طرف منسوب ہیں اور جن کی بنیاد پر علماء شیعہ نے تقیہ کے واجب ہونے کا فتویٰ دیا ہے تقیہ پر عمل کرتے ہوئے نماز دہراتے ہیں۔ اس سب کچھ کی بناء پر ہم شیعہ کو تفریب دیتے ہیں کہ مندرجہ ذیل اصلاحی اقدام کی پیروی کریں۔

اصلاحی اقدام

روئے زمین پر موجود شیعہ حضرات کو چاہیے کہ تقیہ کے متعلق وہ موقف اختیار کریں جو ایسے معزز انسان کا موقف ہو جو اپنی شخصیت اور عقیدہ کا احترام کرتا ہو ان پر فرض ہے کہ غیرت اور ایسی عادات سے متصف ہوں جو اعلیٰ اخلاق میں سے ہیں اور تھوڑی دیر کے لئے ان نغیاتی اثرات کا جائزہ لیں جو اس دور کے کردار اور قول و فعل کے تضاد سے پیدا ہوتے ہیں جو سچائی کے منافی اور سچے مسلمان کے اوصاف کے برعکس ہیں جب کسی انسان میں ریاکاری اور مکاری کے اوصاف ہوں تو اس سے جو بھی کام یا کلام صادر ہوگا لازمی طور پر معقولیت سے دور ہوگا اور جہت اور اکثریت کے عمل سے متصادم ہوگا۔

لہذا سچے مسلمان پر فرض ہے کہ وہ ظاہر یا خفیہ ایسے قول و عمل سے باز آجائے جسے اسلامی معاشرہ گوارا نہیں کرتا اور ریاکار و مکار کے طور پر خود کو پیش کرنے سے بالاتر ہو جائے۔ عام شیعوں بالخصوص ان میں سے تعلیم یافتہ لوگوں کا فرض ہے کہ اپنے زہار کا سختی سے محاسبہ کریں خصوصاً اس بات پر کہ ذال اغراض کی خاطر وہ انہیں خادزار میں کھینچے پھرتے ہیں۔

شیعہ کا فریضہ ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر لازم کردہ اخلاقی اصول ہمیشہ پیش نظر رکھیں کہ مسلمان فریب نہیں دیتا، مہانت نہیں کرتا، اور صرف حق کے مطابق چلتا ہے اور صرف حق کہتا ہے خواہ خود اس کے خلاف ہو اچھا کام ہر جگہ اچھا ہوتا ہے بُرا کام ہر جگہ بُرا ہوتا ہے۔ وہ اچھی طرح جان لیں کہ انہوں نے امام صادق کی طرف یہ جو منسوب کر رکھا ہے کہ :

”تقیہ میرا اور میرے آباء کا دین ہے“
 جھوٹ، افتراء اور بہتان کے سوا کچھ نہیں ہے۔

امام ہمدی

اَللّٰہِ عَزَّوَجَلَّ سے ایک ایسے آدمی کے ظہور کا نظریہ جو زمین سے کوہِ د
انصاف سے جھڑے گا بڑا خوبصورت اور نیک امیدوں سے بھرا ہوا نظریہ
ہے۔ لیکن شیوخِ علماء نے امام ہمدی کے نظریہ کے ساتھ دو پر بھی
نہی کر دیئے ہیں۔ یہ ہیں۔

(۱) کاروبار کے منافع میں سے حصے وصول کرنے کی بدعت۔

(۲) ولایتِ فقیہ کی بدعت۔

ان میں سے پہلی بدعت، خُص، شرعی حجاز اور کسی دلیل کے بغیر
ٹیکے سے عبارت ہے۔

اور دوسری کا معنی ہے انسان کا انسان کے لئے غیر مشروط طور پر

بندہ و غلام بن جانا۔

(ا) اجتہاد و تقلید

(ب) خمس

(ج) ولایت فقیہ

امامیہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ جب ان کے گیارہویں امام ۳۶۰ھ ہجری میں فوت ہوئے تو ان کا محمد نامی ایک پانچ سالہ بیٹا تھا۔ وہی مہدی منظر ہے جب کہ بعض دوسری روایات کے مطابق مہدی اپنے والد امام حسن عسکری کی وفات کے بعد پیدا ہوئے۔ حقیقت کچھ بھی ہو مہدی نے منصب امامت اپنے والد کی وفات کے بعد اؤ ان کی قبر پر کھڑے مطابق پایا۔ وہ پڑے پیٹھ برس کی مدت تک نگاہوں سے پوشیدہ ہی رہے اس دوران شیعہ ان نمائندوں کے ذریعہ ان سے رابطہ قائم کرتے تھے۔ جنہیں خود امام نے اس مقصد کے لئے مقرر کیا ہوا تھا۔ یہ نمائندے عثمان بن سعید العمری، ان کے بیٹے محمد بن عثمان اور حسین بن روح اور آخر میں علی بن محمد السمری تھے۔

یہ چاروں النواب الخاص (خاص نمائندوں) کے لقب سے ملقب ہوئے اور اس مدت کو "فیبت صغریٰ کا زمانہ" کہا جاتا ہے۔

۳۲۹ھ ہجری میں علی بن محمد السمری کی وفات سے چند ہی مہینے پیشتر امام کے دستخط کے ساتھ ایک رقعہ انہیں ملا۔ جس میں تحریر تھا۔

لَقَدْ رَفَعَتِ الْغَيْبَةَ الْكُبْرَىٰ فَلَا ظَهْرَ لِلْآبَعْدِ
أَنْ يَكْذِبَ اللَّهُ فَمَنْ ادَّعَىٰ رُدِّي سِتِّي فَهُوَ
كَذَّابٌ مُّفْتَرٍ

غیبت واقع ہو گئی ہے اب اللہ تعالیٰ کے حکم
کے بعد ہی ظہور ہو گا۔ لہذا جو شخص مجھے دیکھنے
کا دعویٰ کرے تو وہ جھوٹا اور فریب خوردہ ہے

یہی سال غیبت کبریٰ کا آغاز تھا اس وقت سے شیعوں کا امام کے ساتھ
بلا واسطہ اور بالواسطہ رابطہ منقطع ہے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی اس کا دعویٰ بھی کرے تو شیعہ،
امام مہدی کی جانب سے آنے والے آخری خط میں موجود تصریح کے بموجب اسے جھوٹا
سمجھتے ہیں۔

امام شیعہ کے امام مہدی کے متعلق عقیدہ کا یہ خلا ہے اور شیعہ ہر
سال پندرہ شعبان کو امام مہدی کی ولادت کی مناسبت سے بہت بڑا جشن مناتے ہیں
صرف یہی امام ہیں جن کا شیعہ کے ہاں صرف یوم ولادت منایا جاتا ہے ورنہ دوسرے
ائمہ کا یوم ولادت اور یوم وفات دونوں منائے جاتے ہیں۔
امام مہدی اور آخر زمانہ میں ایسے قائد کے ظہور کا تصور۔ جو زمین کو
عدل و انصاف سے بھر دے گا جب کہ یہ ظلم و استبداد سے بھر چکی ہوگی۔ بہت سے
ادیان میں موجود ہے۔

کتاب صحاح میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آخر زمانہ میں آپ

(۱) ترجمہ نے اپنی الجامع میں ذکر کیا ہے کہ رسول اکرم نے فرمایا: "لَوْ لَمْ يَبْقَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا يَوْمٌ
وَاحِدٌ لَعَدَلَ اللَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ حَتَّى يَبْعَثَ اللَّهُ فِيهِ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ بَيْتِي يَوَاطِلُ اسْمَهُ اسْمِي"

بقیہ حاشیہ اعلیٰ ص ۱۱۲

کی اولاد میں سے مہدی کے ظہور کے متعلق بہت سی احادیث مروی ہیں لیکن ان میں تعین نہیں کیا گئی۔ رہے شیعہ تو ان کا اعتماد ان کے آئمہ کی طرف منسوب روایات پر ہے کہ مہدی منتظر جس کی خبر رسول اللہؐ نے دی ہے۔ امام حسن عسکری کا بیٹا ہے۔
 ہم اس مقام پر دنیا بوسی طرز کی بحث نہیں کرنا چاہتے اور نہ ان کے ہزاروں برس دنیا میں رہنے کی عقلی توجیہ کرنا چاہتے ہیں۔ کیوں کہ ہم شیعہ بھی دیگر اسلامی فرقوں کی طرح غیب پر پختہ ایمان رکھتے ہیں اور مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے۔ لہذا ہمیں یہ ماننے میں کوئی مشکل پیش نہیں آتی کہ کوئی انسان عام طبعی قوانین سے مہٹ کر ہزاروں برس زندہ رہ سکتا ہے۔

چنانچہ قرآن نے تصریح کی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام پچاس کم ایک ہزار سال اپنی قوم میں رہے۔ اصحاب کہف اپنی غار میں تین سو نو برس رہے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف اٹھایا اور وہ اس کے ہاں زندہ ہیں۔
 آئیے مل کر یہ آیات پڑھیں:

وَلَقَدْ أَزْكَنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ

(پہلے سنو کا بقیہ) اگر دنیا کی عمر سے صرف ایک ہی دن باقی رہ گیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس دن کو بیکر دے گا تا آنکہ اس میں ایک آدمی بھیجے گا جو میرے اہل بیت میں سے ہوگا اس کا نام میرے نام کے موافق ہوگا۔ سند احمد ابن حنبل میں نبی اکرمؐ سے روایت ہے کہ آپؐ نے فرمایا لا تنقض الایام ولا یذهب الہم حتی ینک العرب رجل من اہل بی یواہی اسراہی سلسلہ ایام اختتام پذیر نہ ہوگا اور یہ جہان اپنی اتہا کو نہ پہنچے گا تا وقتیکہ میرے اہل بیت میں سے ایک آدمی عربوں کا بادشاہ نہ بن جائے اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا۔

سیرۃ النبیؐ الاثنی عشر / ۲ / ۵۴۲ معنفہ ہاشم حسینی۔

فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا
فَاتَّخَذَهُمْ الطُّرَفَانُ وَهُمَا
ظَالِمُونَ“ (النکبت ۱۴)

”اُدھم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا تو وہ
ان میں پچاس کم ہزار برس رہے پھر ان کو طوفان
نے آپکڑا اور وہ ظالم تھے“

وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ ثَلَاثَ مِائَةٍ سِنِينَ وَارْدَا دُورًا
قَرِيبًا“ (النکبت ۲۵)

”اور اصحاب کہف اپنے غار میں نو اوپر تین
سوسال رہے“

وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ
شُبِّهَ لَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ
لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ
عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ
رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا
حَكِيمًا

اور انکی یہ کہنے کے سبب کہ ہم نے مریم کے بیٹے عیسیٰ
 مسیح کو جو اللہ کے رسول تھے قتل کر دیا ہے اور
 انہوں نے اسے قتل نہیں کیا اور نہ انہیں سولی پر
 چڑھایا بلکہ ان کو ان کی سی صورت معلوم ہوئی اور
 جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کرتے ہیں وہ ان
 کے حال سے شک میں پڑے ہوئے ہیں اور پیروی
 ظن کے سوا ان کو اس کا مطلق علم نہیں اور انہوں
 نے عیسیٰ کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے ان کو
 اپنی طرف اٹھالیا اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

مہدی کا تصور بذات خود ایک اچھا نظریہ ہے کیوں کہ اس سے محض
 بھلائی کا اشارہ ملتا ہے اور ایک ایسی دنیا کی امید قائم ہوتی ہے جو خیر، فضاہل اور
 نیکیوں سے معمور ہوگی وہی مثالی فضا جس کی دعوت افلاطون نے اپنی کتاب ”جمہوریت“
 میں اور جس کا تصور مسلمان فلسفی فارابی نے اپنی کتاب ”الدینۃ الفاضلہ“ میں
 افلاطون کے نظریہ ”مشائیت“ پر اسلامی اقدار کا اضافہ کے پیش کیا ہے۔

اگر مہدی کے وجود کے متعلق عقیدہ اسی حد تک محدود رہتا کہ رسول اللہ
 کی اولاد میں سے ایک امام غائب ہے جو کسی دن ظاہر ہوگا اور زمین کو عدل و انصاف
 سے بھر دے گا تو مسلمان خیر سے رہتے لیکن شدید افسوس کیساتھ کہتا پڑتا ہے کہ جعفری
 مذہب کے فقہانے مہدی کیساتھ دو پر جوڑ دیئے ہیں۔ جن کے سبب انہوں نے مہدی
 کی بلند و روشن تصویر بگاڑ کر رکھ دی ہے یہ دو پر بہت بڑی دعتیں ہیں جو شیعہ او
 قیستہ کے مابین معرکہ آرائی ظہور پذیر ہونے کے زمانہ سے شیعہ مذہب کے ساتھ جوڑی
 گئی ہیں اور وہ دونوں قرآن کی تصریحات سیرت رسولؐ، امام علیؑ اور ان کے بعد کے

ائمہ کے طرز عمل سے واضح طور پر متصادم ہیں۔

پہلی بدعت کاروبار کے منافع میں خمس وصول کرنے سے عبارت ہے۔

اور دوسری بدعت مجتہدین میں "ولایت فقیہ" ہے۔

وہ مذہبی قیادت جس نے غیبت کبریٰ کے بعد شیعہ کے دینی امور اپنے

ہاتھ میں لئے اور جو اس وقت سے آج تک شیعہ عقائد کی ڈور تھلے ہوئے ہے ان دونوں بدعتوں کی پشت پر تھی۔ جہاں تک خمس کا تعلق ہے تو شیعہ مذہب کے علماء کے نزدیک تقریباً متفق علیہ مسئلہ ہے کہ یہ کاروبار کے منافع اور خیریت دونوں کو ایک ساتھ شامل ہے۔ البتہ غنیمت کی تفسیر آمدن کے منافع کے ساتھ کرنا کتب شیعہ میں غیبت کبریٰ کے ڈیڑھ صدی بعد شروع ہوا۔

رہی ولایت فقیہ تو اگرچہ بعض علماء نے اس کی مخالفت کی ہے لیکن اس کے کچھ حامی بھی ہیں تاہم ان میں متفق علیہ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا اختیار قاضی کو پہلے یا پائل کے حسی (مگر ان) حقوق کرنے کے متعلق حاصل ہے ویسا ہی اختیار مجتہدین کو بھی حاصل ہو گا۔ امام مہدی کے ساتھ جوڑی گئی بدعات پر گفتگو کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ شیعوں کے نظریہ اجتہاد اور امام مہدی کے ساتھ ان کے تعلق کی۔ علماء مذہب کے پیش کردہ نقشہ کے مطابق۔ تصویر کھینچی جائے۔

اجتہاد و تقلید

اجتہاد کا دروازہ کھولنے میں شیعہ علماء کا تمام تر اعتماد ان دو فرامین پر ہے جو "غیبت" سے پہلے امام مہدی کی جانب سے صادر ہوئے۔ دونوں کے الفاظ تو مختلف ہیں لیکن مفہوم میں یکساں ہیں۔ وہ فرمان درج ذیل ہیں۔

فرمان اول :

وَأَمَّا مِنَ الْفُقَهَاءِ مَنْ كَانَ صَانِعًا

لنفسه حافظا لدينه مخالفا
لهواه مطيعا لامر مولاه فللعوام
أن يقلدوه

فقہاء میں سے جو عزت نفس کا محافظ، دین کا پابند
خواہش نفس کا مخالف اور اپنے مولا و آقا کا
فرمانبردار ہو تو عوام (شیعہ) کو چاہیے کہ اس
کی تقلید کریں۔

فرمان دوم :
”وأما الحوادث الواقعة فارجعوا
إلى رواة أحاديثنا“
پیش آمدہ حوادث میں ہماری احادیث دعایت
کرنے والوں کی طرف رجوع کریں۔

ان دو فرامین پر جن میں سے پہلا مجتہدین اور دوسرا شیعہ عوام کے ساتھ
خاص ہے۔ شیعہ علماء اجتہاد کا دروازہ کھولنے اور فوت شدہ فقہاء کی آراء پر عمل نہ کرنے
کی بنیاد رکھتے ہیں اور انہیں کی بنیاد پر ان کے مجتہد عوام شیعہ پر تقلید واجب قرار
دیتے ہیں۔

غیبت کبریٰ کے بعد یکے بعد دیگرے علمائے مذہب نے شیعہ کے
دینی امور سنبھال لئے اور مجتہدین اور عوام۔ بالفاظ دیگر شیعہ کے اعلیٰ اور ادنیٰ طبقوں
کے درمیان رشتہ تادم تحریر منقطع نہیں ہوا اور ایسا ”اجتہاد“ کا دروازہ کھولنے
اور عوام پر مجتہدین کی تقلید واجب قرار دینے کی بدولت ہو سکا۔
جہاں تک دیگر اسلامی فرقوں کا تعلق ہے تو انہوں نے استنباط میں

وہ پیش شدہ مشکلات کے پیش نظر یہ دروازہ بند رکھا۔ ماسوائے سلفیوں کے۔ کہ انہوں نے اپنے آپ پر اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کیا اور سلفی فقہاء ان فقہی فروع میں (جن کے متعلق نص موجود نہیں اور وہ کتاب و سنت اور اجماع و قیاس وغیرہ دلائل استنباط کے تحت آتی ہیں) اجتہاد کرتے ہیں۔

البتہ شیعہ نے قیاس کی جگہ دلیل عقلی کو دیدی اور اسے استنباط کے اصولوں میں سے چوتھا اصول بنا لیا۔ عجیب ترین امر یہ ہے کہ شیعہ فقہاء خود کو عقلی مذہب کی طرف منسوب کرتے ہیں حالانکہ درحقیقت وہ استنباط کے طریقہ میں عقل کا استعمال سے انتہائی دور ہیں۔

کاش میں جان سکوں کہ ہمارے علماء۔ اللہ انہیں معاف کرے۔ فقہی مسائل کے استنباط اور شرعی احکام کے فہم میں عقل پر کیسے اعتماد کرتے ہیں جبکہ وہ اپنی کتب میں وارد اور اپنے آئمہ کی طرف منسوب روایات کو عقل کے منافی ہونے کے باوصف بلاچون و چرا صحیح باور کر لیتے ہیں۔

ہاں اگر ہم اس اعتبار سے دیکھیں کہ شیعہ کے نزدیک عقل کا استعمال سے مراد ان عقلی دلائل کا استعمال ہے جن پر شیعہ نکتہ نظر سے اصول فقہ کی بنیاد ہے یعنی وہ علم جس کی بنیاد رکھنے اور مرتب کرنے میں شیعہ کا بڑا ہاتھ ہے اور وہ صرف اس سے عبارت ہے کہ شرعی احکام کو منطوق سے قطع نظر کرتے ہوئے صرف عقلی دلائل کو استعمال کرتے ہوئے کیسے سمجھا جاسکتا ہے مثلاً ظن، قطعیات، استصحاب، تضاد، ترجیح بین الادلہ اور دیگر اصولی مباحث جنہیں علمائے اصول اپنی کتابوں میں ذکر کرتے ہیں۔

اصول فقہ بذاتِ خود بڑا خوبصورت علم ہے۔ عقلی اعتبار سے اس کے خاص امتیازات ہیں لیکن شدید امنوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ شیعہ فقہاء نے اس کے

مغز اصول) کی بجائے صرف پھلکے (فروع) میں استعمال کیا ہے۔

اجتہادی نظریہ کے متعلق گفتگو کرنے سے پہلے دو باتیں ذکر کرنا چاہتا ہوں جن کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے۔

پہلی بات میں اس خوفناک غلطی کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس میں وہ مصنفین و محققین گرفتار ہوئے جنہوں نے گزشتہ سالوں میں شیعہ کے متعلق لکھا کتابیں تالیف اور شائع کیں، ان مؤلفین نے شیعہ کا تعارف ”اصولیہ“ یا ”امامیہ اصولیت“ کی حیثیت سے کر لیا ہے اس نام کی تفسیر انہوں نے اس انداز سے کی کہ گویا شیعہ داپس ماضی کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں (یہ غلطی انہیں اس لئے لگی کہ انہوں نے ”اصول“ کا ترجمہ ”جڑ کیا اور سمجھ لیا کہ شیعہ عقیدہ میں جڑ اور ماضی کی طرف رجوع کرنا چاہتے ہیں وہ اس حقیقت تک رسائی نہیں پاسکے کہ ”اصولیہ“ کا معنی جڑوں کی طرف رجوع کرنے کا نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ شیعہ امامیہ شرعی احکام میں اجتہاد کرتے وقت ان عقلی قواعد کو استعمال کرتے ہیں جن کا نام انہوں نے اصول فقہ رکھا ہوا ہے اصول فقہ میں تالیف کی گئی سینکڑوں کتابیں موجود ہیں اور وہ سب کی سب ان عقلی موضوعات پر بحث کرتی ہیں جن میں سے بعض کا تذکرہ ہم نے کچھ ہی پہلے کیا ہے۔

دوسری بات شیعہ میں ایک چھوٹا سا گروہ ہے جو خود کو ”اخباری“ کہتا ہے۔ یہی لوگ ہیں جو علم اصول یا زیادہ مناسب الفاظ میں عقلی دلائل کو شرعی احکام استنباط کرنے وقت استعمال نہیں کرتے۔ ان کے نزدیک اجتہاد کا عمل کتابت سنت اور اجماع پر ہی پورا ہو جاتا ہے۔ شیخ حر العالی ان کے مشہور ترین علماء میں سے ہیں جو شیعہ مراجع میں سے اہم ترین کتاب کے مؤلف ہیں۔

آئیے ہم ایک مرتبہ پھر اس طریق اجتہاد کے تذکرے کی طرف لوٹیں جس کی

بدولت شیعہ دوسروں سے ممتاز ہیں۔ ہم اس مقام پر یہ اضافہ کرنا چاہتے ہیں کہ اجتہاد کرنا فی نفع بہت اچھا کام ہے جو فکری اور معاشرتی ترقی کے ساتھ مناسبت رکھتا ہے چنانچہ جس طرح انسانیت خوب تر اور بہتر کی جانب رواں دواں ہے لہذا اس کا سامنا ایسے جدید امور و معاملات سے ہوتا ہے جن میں جدید قانون کی ضرورت ہے اور جو پہلے سے موجود فقہی مباحث میں مذکور نہیں ہیں اجتہادی عمل جب بنیادی عقائد سے متصادم نہ ہو تو شرعی قوانین کے استنباط کو آسان بنا دیتا ہے۔ جب معاشرہ متحرک ہو تو ضروری ہے کہ اجتماعی قوانین بھی اس کے ساتھ ساتھ متحرک رہیں جب کہ کتاب و سنت اور اجماع سے متصادم نہ ہوں۔

اگر شیعہ کے علماء مذہب جعفری کے فقہاء کی طرح اجتہادی راستہ پر گامزن رہ کر مسلمانوں کے تمام فقہاء کی طرح۔ جنہوں نے خود کو اللہ تعالیٰ کے لئے وقف کر رکھا ہے اور اپنے اس عمل کے بدلے میں اجرت نہیں لیتے اللہ نہ کوئی مادی منعا د یا قدر دانی چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حلال و حرام کو بیان کرتے رہتے تو شیعہ بھی بھلائی پر رہتے اور امت اسلامیہ بہترین حالت میں ہوتی لیکن سخت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے فقہاء نے عقیدہ کی بناء پر یا جہالت کے سبب یا ضرورت کی وجہ سے اجتہادی عمل پر دوسری بدعتوں کا اضافہ کر کے اخلاص اور للہیت کا ہر نقش بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ دونوں بدعتیں۔ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا، پھر پھرتے ہوئے دو پر ہیں جو رہتی دنیا تک شیعہ کے سروں پر رہیں گے۔

(۱) آمدن میں سے خمس

(۲) ولایت فقیہ

خمس

آیت کریمہ میں ارشاد ہے۔

وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ
لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
الْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ (۱)

۱۔ اور جان رکھو کہ جو چیز تم (کفار سے) غنیمت کے
لمحوہ پر لاؤ اس میں سے پانچواں حصہ اللہ کا اور اس
کے رسول کا اور اہل قربابت کا اور یتیموں کا اور
محتاجوں کا اور مسافروں کا ہے۔

فضل بن سہروردی جو چھٹی صدی ہجری میں امامیہ کے اکابر علماء میں سے
ہیں اس آیت کریمہ کی تفسیر میں فرماتے ہیں۔

۲۔ خمس کی تقسیم کی کیفیت کیا ہوگی؟ کون اس کا
مستحق ہے؟ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے
اور کئی اقوال ہیں ان میں سے ایک جو صحابہ کرام
کا مذہب ہے۔ یہ ہے کہ خمس کو چھ حصوں میں تقسیم
کیا جائے گا۔ ایک حصہ اللہ کا، ایک رسول کا یہ دونوں
حصے ذوی القربی کے حصے کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کے قائم مقام امام کو ملیں گے۔ ایک حصہ آلِ
محمدؐ کے یتیموں کا، ایک حصہ ان کے محتاجوں کا اور
ایک حصہ ان کے مسافروں کا ہوگا۔ اس میں ان

(آل محمدؐ) کے سوا کوئی بھی ان کا حصہ دار نہیں ہوگا
 کیوں کہ اللہ تعالیٰ نے صدقات کو لوگوں کی میل جول
 کی وجہ سے ان پر حرام کر دیا ہے اور اس کے عوض نہیں
 خمس عطا فرمادیا ہے..... بلکہ اصحاب کہتے ہیں
 کہ خمس۔ انسان کو حاصل ہونے والی ہر کماٹی تجارت
 کے منافع۔ نیز خزانوں، معدنیات غوطہ خوروں کی
 آمدن وغیرہ۔ جو کتابوں میں مذکور ہے۔ سے حاصل
 ہونے والے فائدہ پر واجب ہے اور اس پر مذکورہ
 بالا آیت سے استدلال کرنا ممکن ہے“ (۱)

غنیمت کی تفسیر منافع کے ساتھ کرنا ان امور میں سے ہے جنہیں ہم شیعہ
 کے سوا کہیں نہیں پاتے چنانچہ آیت دو ٹوک اور واضح ہے کہ خمس جنگ کی غنیمت میں شروع
 ہے نہ کہ کاروبار کے منافع میں۔

کاروبار کے منافع میں خمس کے واجب نہ ہونے کی سب سے واضح اور قطعی
 دلیل نبی کریم (ص) اور آپ کے بعد امام علیؑ غنیمت خلفاء نیز آئمہ شیعہ کی سیرت ہے چنانچہ
 ارباب سیرت نے جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت لکھی اور اس سے تعلق رکھنے
 والی ہر چھوٹی بڑی بات نیز آپ کے اوامر و نواہی کو مدقن کیا۔ یہ بات ذکر نہیں کی
 کہ آپ نے مدینہ کے بازاروں میں خمس اکٹھا کرنے والے بھیجے ہوں جب کہ ارباب سیرت
 ان اشخاص کے نام تک لکھتے ہیں جنہیں رسول اللہ مسلمانوں کے مالوں میں سے زکاۃ
 وصول کرنے کے لئے ارسال فرماتے تھے۔

اسی طرح حضرت علیؓ سمیت خلفائے راشدین کے سیرت نگاروں نے کبھی ذکر نہیں کیا کہ ان میں سے کسی نے منافع میں سے خمس کا مطالبہ کیا ہو یا انہوں نے خمس اکٹھا کرنے کے لئے مختصین ارسال کئے ہوں۔

امام علیؓ کی کوفہ کی زندگی معروف ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ انہوں نے کوفہ کے بازاروں میں تحصیلدار بھیجے ہوں کہ لوگوں سے خمس وصول کریں یا انہوں نے اپنے زیرامارت وسیع اسلامی خطوں کے دور دراز مقامات میں اپنے عملداروں کو حکم دیا ہو کہ لوگوں سے خمس وصول کر کے کوفہ میں بیت المال کی طرف ارسال کر دیں۔ اسی طرح ائمہ کے سوانح حیات مرتب کرنے والوں نے بھی کبھی یہ ذکر نہیں کیا کہ وہ لوگوں سے خمس کا مطالبہ کرتے تھے یا اس نام سے کسی نے ان کی خدمت میں مال پیش کیا تھا جیسا کہ ہم نے کچھ ہی پہلے کہنا۔ یہ بدعت شیعہ معاشرہ میں پانچویں صدی ہجری کے اواخر میں ظاہر ہوئی چنانچہ غیبت کبریٰ سے یکر پانچویں صدی کے اواخر تک شیعہ کی فقہی کتابوں میں خمس کا باب یا اس امر کی طرف اشارہ نہیں ملتا کہ خمس غنیمت اور منافع دونوں کو ایک ساتھ شامل ہے یہ دیکھیے محمد بن حسن طوسی۔ جو پانچویں صدی ہجری کے اوائل میں اکابر

شیعہ فقہاء میں سے ہیں انہیں نجف کے حوزہ دینیہ کا بالی سمجھا جاتا ہے۔ نے اپنی مشہور فقہی کتابوں میں اس موضوع کے متعلق کچھ بھی نہیں لکھا حالانکہ انہوں نے کوئی ایسا چھوٹا بڑا فقہی مسئلہ نہیں چھوڑا جسے اپنی ضخیم کتابوں میں ذکر نہ کر دیا ہو۔ یہ غلط طریقہ ایسے زمانے میں ایجاد کیا گیا جب عباسی خلافت تھی اور حکمران قوت اہل بیت کے مذہب کی شرمی حیثیت تسلیم نہیں کرتی تھی۔ نتیجتاً وہ ان کے فقہاء کو بھی نہیں مانتی تھی کہ ان کے لئے وظائف مقرر کر دیتی جن پر وہ گزراوقات کر لیتے جیسا کہ دوسرے مذاہب کے فقہاء کے پاس ہے میں ان کا رویہ تھا اور اس زمانہ تک شیعہ مذہبی طور پر مستحکم تھے کہ اپنے فقہاء کی کفالت کر سکتے لہذا غنیمت کی تفسیر منافع کے ساتھ کرنا ان مال مشکلا

کے علاج کی بہتر ضمانت دے سکتا تھا جو اس وقت شیعہ فقہاء اور شیعہ کے دینی علوم کے طلبہ کی زندگی کو اجیرن کئے ہوئے تھیں لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ شیعہ نے اپنے فقہاء اور طلبہ علم کی مال اعانت کے لئے کچھ بھی نہیں کیا۔ چنانچہ عراق میں جو کہ شیعہ کا پہلا ٹھکانہ ہے۔ آج تک وہ زمینیں اور جائیدادیں موجود ہیں جو شیعہ کے خیراتی کاموں کے لئے وقف کی گئی تھیں۔

اس بدعت کی بنیاد رکھے جانے کے بعد اس میں کئی سخت احکامات کا اضافہ کیا گیا تاکہ شیعہ اسے مضبوطی سے تھامے رکھیں اور اس پر عمل پیرا رہیں اور شیعہ کو خمس کی ادائیگی پر آمادہ کرنا بھی ضروری تھا جب کہ یہ ایسا کام تھا کہ دھمکی کے بغیر کوئی شخص اس پر آمادہ نہیں ہوتا چنانچہ کسی لڑنے اور کسی علاقے میں خواہ کتنی ہی آزادی، ترقی یا جمہوریت ہو ٹیکس کا نفاذ عوام کی جانب سے بیزاری کا نشانہ بنتا ہے۔ شیعہ کے پاس حکمران طاقت تو تھی نہیں کہ لوگوں کو اپنی آمدن میں سے راضی خوش خمس ادا کرنے پر راغب کر سکیں اس لئے انہوں نے اس کے ساتھ ایسے سخت احکام کا اضافہ کیا جن میں امام کا حق (خمس) ادا نہ کرنے والے کا ابدی جہنمی ہونا اور ایسے شخص کے گھر نماز نہ پڑھنا جس نے اپنے مال میں سے خمس ادا نہ کیا ہو یا اس کے دسترخوان پر نہ بیٹھنا وغیرہ شامل ہیں۔

اسی طرح شیعہ فقہاء نے فتویٰ دیا کہ منافع میں سے خمس امام غائب کا حق

ہے (جیسا کہ پہلے اشارہ کیا جا چکا ہے) اس کا ان فقیہوں اور مجتہدوں کے سپرد کرنا ضروری ہے جو امام کی نائندگی کرتے ہیں اس طریقے سے اس بدعت نے شیعہ معاشرہ میں فروغ پایا جو ہر علاقہ اور ہر زمانہ میں شیعوں کے اموال کی فصل کاٹی رہتی ہے۔ بہت سے شیعہ آج بھی یہ ٹیکس اپنے روحانی پیشوا کو ادا کرتے ہیں اور اس طرح کہ وہ غریب اپنے پیشوا کے حضور عاجزی کے ساتھ بیٹھتا ہے پورے خضوع و خضوع کے ساتھ اس کا ہاتھ جوڑتا ہے اور پھر بہت شاداں و فرحاں ہوتا ہے کہ اس کے پیشوا نے اس پر بڑی

عنایت فرمائی ہے۔ اور امام غائب کا حق اس کی جانب سے قبول کر لیا ہے۔ بعض شیعہ فقہاء نے جن میں فقیہ احمد اردبیلی شامل ہیں جو اپنے زمانہ کے سربراہ اور وہ فقہاء میں سے تھے حتیٰ کہ انہیں مقدس اردبیلی کا لقب دیا گیا۔ غیبت کبریٰ کے زمانہ میں خمس میں تصرف کے ناجائز ہونے کا فتویٰ دیا اسی طرح بعض شیعہ فقہاء رجو تعداد میں بہت ہی کم تھے۔) نے امام مہدی سے مروی اس قول کی بناء پر کہ۔ ”ہم نے اپنے شیعیان کو خمس معاف کر دیا ہے“ شیعہ سے خمس ساقط قرار دیا ہے۔ البتہ شیعہ فقہاء کی اکثریت نے اقلیت کی آراء کو دیوار کے ساتھ دے مارا اور آپس میں خمس نکالنے کے واجب ہونے پر اتفاق کر لیا۔

کاش شیعہ فقہاء اور مجتہدین شیعہ کے اموال سے بالاتر رہتے اور ایسا ذریعہ اختیار کر کے جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی ہے شیعہ عوام کے دستِ نگر بننا پسند نہ کرتے۔ بعض شیعہ علماء شیعہ (عوام) کے اموال میں سے خمس وصول کرنے کا یہ کہہ کر دفاع کرتے ہیں کہ۔ ”یہ اموال دینی مدارس علمی اداروں اور دیگر مذہبی امور پر خرچ کئے جاتے ہیں۔“ لیکن سوال یہ نہیں ہے کہ یہ اموال کہاں اور کیوں خرچ کئے جاتے ہیں بلکہ بحث اصولی، واقعی اور مذہبی ہے اور وہ یہ کہ مذکورہ اموال جھوٹے اور غلط طریقہ سے لوگوں سے ہتھیلے جاتے ہیں گو انہیں فی سبیل اللہ صرف کیا جائے لیکن یہ غیر شرعی ہیں ان میں تصرف ناجائز ہے۔

شیعہ فقہاء خود کفالت پر بھی اپنی شخصیت کی بنیاد رکھ سکتے تھے یہ بھی ہو سکتا تھا کہ فقہاء دوسرے پیشہ وروں کی طرح اپنے آپ پر اعتقاد کرتے اسی طرح وہ علم اور علماء کی ترقی کے لئے لوگوں سے مال بھی لے سکتے تھے لیکن انہیں چاہیے تھا کہ مالی تعاون، مہربہ اور عطیہ کے نام سے لیتے نہ کہ شرعی فریضہ یا آسانی حکم کے نام سے۔ اس وقت جب یہ سطور سپرد قلم کر رہا ہوں میں شیعہ کے مجتہدوں میں سے ایک ایسے مجتہد کو جانتا ہوں جو ابھی یقیناً حیات ہے اس نے خمس کے ذریعہ اس قدر مال ذخیرہ کر رکھا ہے کہ ماضی کے قارون

یا دور حاضر کے قانونوں کا سامتی بنانے کے لئے کافی ہے ایران میں ایک ایسا مجتہد تھا جو چند سال ہوئے قتل ہو گیا ہے اس نے لوگوں سے خواہی نخواہی خمس اور شرعی حقوق کے نام پر اتنی دولت جمع کر لی تھی جو دو کروڑ ڈالر کے برابر بنتی تھی اور بڑی مشکلات اور کئی مقدمات کے بعد ایرانی حکومت اسے اپنے قبضہ میں لینے میں کامیاب ہو سکی کہ مبادا اسے مجتہد کے وارث آپس میں تقسیم کر لیں۔

یہ دل فگار تصویر ہے بدعت خمس کے اثرات کی جسے شیعہ فقہا نے شروع کیا اس میں شک نہیں کہ شیعہ کی مذہبی قیادت کبھی ختم نہ ہونے والے اس خزانے کی بدولت مقدر قوتوں سے الگ اپنا وجود برقرار رکھنے میں کامیاب رہی جب تک شیعہ کی مذہبی قیادت کسی بھی جگہ اور کسی بھی دور میں خود کو عام لوگوں کے کاروبار کے منافع میں شریک سمجھتی رہے گی۔ شیعہ معاشرہ میں نگری استحکام کے لئے کوئی راہ نہیں ہو گی اور اس کا سبب واضح اور معروف ہے کہ یہ قیادت ان ضمیمہ خزانوں کی بدولت کہ جن کے حصول کے لئے انہیں ملازمین اور تحصیلداروں کی بھی ضرورت نہیں ہوتی بلکہ اخلاص کے ساتھ راضی خوشی اس کے پاس چلے آتے ہیں وہ اس قابل ہو سکی کہ شیعہ قیادت کو سیاست کا ایسا مرکز بنا ڈالیں جو شیعہ کو جس طرف چاہے جائے اس کے لئے ہم دیکھتے ہیں کہ اس قیادت نے شیعہ کو تاریخ کے ہر دور میں اپنے سیاسی اور اجتماعی مقاصد کے لئے استعمال کیا ہے۔

ایران کے شیعہ علاقہ میں شیعہ اور ان کے قائدین کے اس تعلق کے نتیجے میں وہ برے اثرات رونما ہوئے جو حد و حساب سے فزوں تر ہیں۔ جب خمس کی بدعت کے ساتھ ولایت فقیہ کی بدعت بھی مل گئی تو محالات اس آخری حد تک بگڑ گئے جس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا تھا۔

ولایت فقیہ پر تفصیل سے بحث کرنے سے پہلے۔ تاریخ کے بیان میں امانت اور اپنے پیغام میں اخلاص کا ثبوت دینے کے لئے۔ ہم اس مقام پر یہ اضافہ

کرنا چاہتے ہیں کہ بلاشبہ بعض شیعہ قائدین نے فکرِ اسلامی کی خدمت انجام دی ہے اور کئی مرتبہ حکام کے استبداد یا استعمار کے خلاف جنگ میں ملکی مفادات کی خدمت کی ہے لیکن جب ہم ان لوگوں کے اپنے اثر و رسوخ کے عام مفاد کے لئے استعمال اور اکثریت کے اپنے اثر و رسوخ کو ذاتی مفاد کیلئے استعمال کا موازنہ کرتے ہیں اور ان کو ترازو میں رکھتے ہیں تو واضح طور پر دیکھتے ہیں کہ ذاتی مفادات کا پڑا عام مفادات پر کچھ اس طرح بھاری ہے کہ لادہ و رطہ حیرت میں گم اور غم و اندوہ میں غرق ہو کر رہ جاتا ہے۔

ولایتِ فقہ

ولایتِ فقہ دوسرا بڑا یا دوسری بدعت ہے جس کا اضافہ ان لوگوں کے تسلط کے زیرِ اثر کیا گیا جو زمانہ غیبتِ کبریٰ میں امام مہدی کی نیابت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ نظریہ دقیق تر معنی میں حلولِ نظریہ ہے جو اسلامی فکر میں کسی انداز فکر کی طرف سے آیا جو کہ اللہ تعالیٰ کے مسیح کی شکل میں اور مسیح کے فقہِ اعظم کی شکل میں ظاہر ہونے کا قائل ہے۔ تقیثی عدالتوں کے زمانہ میں اسپین اٹلی اور فرانس کے ایک حصہ میں پاپائے دوم بے پایاں خدائی اختیارات کے نام سے فیصلے کرتا اور پپائسی پر ٹکانے، زندہ جلانے اور قید کرنے کی سزائیں سناتا تھا اس کے ”گارڈ“ پر امن گھروں میں شب و روز داخل ہوتے اور ان کے مکینوں کے ساتھ برا اور مفسدانہ سلوک کرتے۔ غیبتِ کبریٰ کے بعد بھی بدعتِ شیعہ طرز فکر میں شامل ہو گئی اس نظریہ نے مرقوت مذہب کا رنگ اختیار کر لیا جب شیعہ علماء نے امامت کے متعلق زیادہ زور دینا شروع کیا اور یہ کہنے لگے کہ یہ الہی منصب ہے جو رسول کے نائب کے طور پر امام کے سپرد کیا گیا ہے اور یہ کہ امام زندہ لیکن نظروں سے غائب ہے تاہم نائب جو منصب کے سبب اس کے وہ اختیارات مفقود نہیں ہوئے جو اسے اللہ تعالیٰ کی جانب سے حاصل تھے اور یہ اختیار اس کے نائبین کی طرف منتقل ہو گئے ہیں کیوں کہ نائب ہر معاملہ میں اس کی نمائندگی کرتا

ہے جس کا وہ نائب ہو۔

اس طرح شیعہ افکار کے بڑے حصہ کا احاطہ ولایتِ فقیہ نے کر لیا۔ لیکن ان میں سے بہت سوں نے سابق الذکر معنی میں ”ولایت“ کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ ولایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد بارہ اماموں کے ساتھ خاص ہے اور امام کے نائبین کی طرف منتقل نہیں ہوتی۔ فقیہ کی ولایت قاضی سے بڑھ کر نہیں ہوتی جو ایسے اوقاف کیلئے امین مقرر کر سکتا ہے جس کا کوئی متولی نہ ہو یا پاگل اور عاجز کا گمان مقرر کرنے کا اختیار رکھتا ہے ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ ولایتِ فقیہ کا نظریہ عالم خیال سے عملی دائرہ کار میں آنے کا موقع نہیں پاسکا۔ یہ موقع اس وقت ملا جب ایران میں شاہ اسماعیل صفوی نے اقتدار پر قبضہ کیا۔ یہ وہی زمانہ ہے جسے ہم نے شیعہ اور تشیع کے درمیان معرکہ آرائی کا دوسرا عہد قرار دیا ہے۔

شاہ اسماعیل ایک صوفی خاندان میں پیدا ہوا جس کا مستقر اردبیل شہر میں تھا۔ جو ایران کے شمال مغرب میں واقع ہے اس کے آباد و اجداد صوفی تحریک کے مرکز و محو تھے جس کا شعار علیؑ اور ان کے اہل بیت کی محبت تھا اور ترکی آذربائیجان میں اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ ششہ ہجری میں شاہ اسماعیل نے قوت حاصل کر لی اور ایرانیوں اور عثمانیوں کے درمیان جنگوں کے بعد جنہوں نے ایران کو تباہ و برباد کر ڈالا۔ ایران کا بادشاہ بن بیٹھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاہ اسماعیل۔ جس کی باقاعدہ تاج پوشی ہوئی تو وہ صرف تیرہ برس کا تھا۔ کی پشت پر صوفی قیادت کا فرما تھی جو نوجوان بادشاہ کو اپنے مقاصد کے مطابق استعمال کر رہے تھے اور جب شاہ اسماعیل نے اقتدار پر قبضہ کیا تو ایران، قم، قاشان اور نیشاپور جیسے چند شہروں کے سوا شیعہ کا وجود نہ تھا۔ شاہ نے شیعیت کو ایران کا سرکاری مذہب قرار دینے کا اعلان کیا۔ صوفیوں کے جلوس ایرانی شہروں کے درمیان علیؑ اور اہل بیت کی مدح پر مشتمل اشعار و قصائد پڑھتے ہوئے آنے جانے لگے

یہ ارگ عامۃ الناس کو شیعہ مذہب میں داخل ہونے کی ترغیب دیتے شاہ اسماعیل نے شیعہ مذہب اختیار کر لینے کا اعلان نہ کرنے والوں کی گردنیں تلوار سے اڑا دیں۔

اس مقام پر ایک لطیفہ بھی ہم ذکر کر دیں۔ اصفہان کے شہری خارجی تھے جب ان تک شاہ کا شیعیت قبول کر لینے یا ان کی گردنیں اڑا دینے کا حکم پہنچا تو انہوں نے مطالبہ کیا کہ انہیں پالیس روز کی مہلت دی جائے تاکہ اس دوران وہ امام علی کو زیادہ سے زیادہ سبب شتم کر سکیں بعد ازاں وہ نئے مذہب میں داخل ہو جائیں گے چنانچہ انہیں ان کی خواہش کے مطابق مہلت دی گئی۔ اس طرح اصفہان بھی دوسرے شیعہ شہروں کی صف میں شامل ہو گیا۔

بادجو دیکر شاہ اسماعیل بذات خود اپنی پرورش اور صوفیہ مقام کے اعتبار سے شیعہ ہی تھا لیکن ایران کو خالص شیعہ رنگ میں رنگنا نئی حکومت کا درد سر تھا۔ عثمانیوں کے ساتھ جنگیں اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے علاقائی جنگیں تھیں جن کی جڑیں قدیم تھیں مگر اس سلسلہ کا جاری رہنا مسلمان کی مسلمان کیساتھ جنگ حرام ہونے کے نظریے سے متصادم تھا اور مسلمان کا مسلمان کو قتل کرنا ایسا معاملہ تھا کہ ایران کے اندر اسے مخالفت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ عثمانی خلافت کے ساتھ منسلک رہنا اور خلیفہ کا مطیع فرمان رہنا جصلر لومنین کا لقب دیا جاتا تھا۔ ایسا معاملہ تھا جس کے حامی موجود تھے لیکن شاہ اسماعیل کے ایرانی قوم کو سکھانے ہوئے نئے دین نے بیجانیوں میں شدید تعصب پیدا کر دیا اور عثمانی خلیفہ کی ایران کو خلافت عثمانیہ میں شامل رکھنے کی تمام امیدوں کا خاتمہ کر دیا اور اس وقت جب کہ شاہ خود کو صوفیوں کا مدار و محور سمجھے ہوئے تھا۔ شیعوں نے ایسی شان و شوکت حاصل کر لی جس کی مثال نہیں ملتی تھی مگر اس نے بھی ولایت فقیہ کا سہارا لیا۔ جبل عامل (لبنان) میں شیعہ کے سب سے بڑے عالم علی بن عبدالعالم کرکی عاملی سے مطالبہ کیا کہ وہ اس کی سیاست اور بادشاہت کو استحکام دے اور اسے شاہی تخت پر بیٹھ کر ولایت

عام کے نام سے حکومت کرنے کی اجازت دے جو کہ "فقیہ کے اختیارات میں سے ہے۔
 کتب تاریخ میں آج تک وہ تصریحات محفوظ چلی آتی ہیں جن میں کرکی نے شاہ کو اجازت
 دی تھی شاہ کا حکومت میں ہوتے ہوئے اپنے نظام حکومت کو سہارا دینے کے لئے جبل
 (لبنان) میں رہنے والے ایک شیعہ عالم کی طرف رجوع کرنا اس امر کی قطعی دلیل ہے کہ شیعہ
 کی مذہبی قیادت کا مستقر اس وقت جبل عامل تھا جو عراق کے بعد شیعوں کا دوسرا بڑا گروہ
 ہے۔ اس لئے جب ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ شاہ اسماعیل کے پوتے شاہ عباس نے بہت
 بڑے شیعہ عالم شیخ بہاؤ الدین سے درخواست کی کہ وہ جبل عامل چھوڑ کر اس کے دارالحکومت
 اصفہان چلے آئیں تاکہ وہ اس کی حکومت کا باقاعدہ مرکز بن جائے اور اسے شیخ الاسلام
 کے لقب سے بھی نوازا تو ہمیں کچھ تعجب نہیں ہوتا۔

اس سب کچھ سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ولایتِ فقیہ کا نظریہ
 شیعہ طرز فکر میں موجود تھا اور اسی پر اسلامی خلافت یا کسی بھی حکومت کے غیر قانونی
 ہونے کا نظریہ مبنی تھا۔ تاہم فقیہ اس کی اجازت نہ دے اور برکت کی دعا نہ کرے
 جو زندہ، غائب اور مائوسر من اللہ امام کی ناسندگی کرتا ہے۔

شاہ اسماعیل صفوی کے ایرانیوں کو شیعہ مذہب میں داخل کرنے کے
 وقت سے کہ تا دم تحریر شیعہ مذہبی قیادت کا ایران میں گہرا اثر و رسوخ ہے اور اسے
 حکام اور ملوک کی جانب سے بڑا احترام حاصل رہا ہے باوجودیکہ مذہبی قائدین اور سیاسی
 زعماء کے درمیان بہترین تعلقات قائم رہے۔ تاہم بعض اوقات ان دونوں قیادتوں کے
 مابین ررکشی شروع ہو جاتی جو کسی ایک کے دوسرے پر غائب آنے کے بعد ہی ختم ہوتی۔
 جب سے شاہ اسماعیل ولایتِ فقیہ کے منصب کو شاہ کے اپنے مقام
 سیت تمام مناصب سے بلند تر باور کرنے میں کامیاب ہوا ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کسی شیعہ
 فقیہ نے خود کو براہِ راست حکومت کے لئے پیش کیا ہو۔ ولایتِ فقیہ کا نظریہ جس مفہوم

اور ملی شکل میں ہمارے زمانہ میں سامنے آیا ہے یہ تو فقہاء کے حاشیہ خیال میں بھی نہ تھی چنانچہ ایران میں فقہاء نے "ولایت فقیہ" کا حق کس حاکم کی مخالفت کی صورت میں اس کے سامنے آ جانے یا دشمنوں کے بالمقابل اپنے بادشاہ کے شانہ بہ شانہ کھڑے ہو جانے سے زیادہ کبھی استعمال نہیں کیا۔

دو صدیوں سے کم عرصہ قبل جب شاہ علی قاجار نے قیصر سے اس کی سرزمین کے اندر جا کر جنگ کرنا چاہی تو روسیوں کے ساتھ جنگ میں شیعہ مجتہدوں کے سردار سید محمد طباطبائی جن کا لقب المجاہد تھا۔ شاہ اور اس کے جرنیلوں کے لشکر کے آگے آئے تھے اور جب ایران نے اس جنگ میں دولت آمیز پسپائی اختیار کی اور شاہ سترہ برسے ایرانی شہروں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ناقابل واپسی مان کر دستبردار ہو گیا اور شکست خوردہ لشکر ایران واپس آیا۔ المجاہد بھی اس کے ساتھ تھا، چنانچہ یامینوں نے رسوا کن ہشمنانک نعروں کے ساتھ ان کا استقبال کیا اور سید المجاہد اور ان کے حواریوں کے سروں پر مڑوہ جانوروں اور کوڑے کرکٹ کی بارش کر دی تاکہ اپنے مذہبی قائد کے موقف کے برخلاف غم و غصہ کا اظہار کر سکیں جس نے ایران کو ہلاکت اور ناقابل فراموش مصیبت میں پھنسا دیا تھا۔

ہمارے زمانہ کی تاریخ میں جو کہ شیعہ اور شیعہ کے درمیان معرکہ آرائی کا دور ہے ولایت فقیہ شیعہ ممالک میں حوادث کے اسٹیج پر خونخوار اور تند و تیز صورت میں ظاہر ہو رہی ہے جس نے تمام انسانی اور اسلامی اقدار کو بیک تلم شاننا شروع کر دیا ہے اس نظریہ کے بارے میں فقہاء کے درمیان پھوٹ پڑنے والا اختلاف جس نے خوفناک معرکہ آرائی کی صورت اختیار کر لی ہے نیز حکمران فقہاء کا جبر و تشدد جس کا نشانہ حکومت سے باہر رہنے والے فقہاء کو بنایا گیا۔ شاید اندوہناک ترین اختلافات میں سے ہے جن کی ذمہ داری ولایت فقیہ کے سر پر ہے۔

باوجودیکہ ہم اپنی اس تقیحی کتاب میں افراد کا نام لینا اوسان کے نام گنونا نہیں چاہتے تاکہ ہم غیر جانبداری کھونہ پیشیں جو ہر ایسے پیغام کی کامیابی کے لئے ضروری ہے جو ولایت کے جذبہ کے تحت دیا جا رہا ہو۔ تاہم جن واقعات کی طرف ہم اشارہ کر رہے ہیں وہ اس قدر واضح ہیں کہ شیعی دنیا میں روزناموں کے حوالے سے اقصیت رکھنے والا ہر شخص انہیں جانتا ہے اس لئے کہ ان واقعات کے وہ معنی شاہد ہیں اس لئے ہیں کامل اعتماد ہے کہ ان شیعہ حضرات میں جن کے لئے ہم نے یہ کتاب تالیف کی ہے ایک بھی ایسا فرد نہیں ہے جو ہم سے اس فصل میں مذکور مضمون کے متعلق شخصیات کے ناموں یا حوالوں کے ساتھ ثبوت پیش کرنے کا مطالبہ کرے کہ ولایت فقیہ کے حوادث اور اس کے ساتھ پیش آنے والے ایسے جو ایمان اور دوسرے شیعی معاشروں میں روزناموں نے آفتاب نصف النہار سے بھی زیادہ واضح ہیں اب میں ولایت فقیہ پر ایک ساتھ نظریاتی اور عملی نکتہ نظر سے بحث کی طرف آتا ہوں۔ شیعہ فقہاء کے نزدیک اس نظریہ کی بنیاد اس آیت کریمہ پر ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ أَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَ أُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

(النسار ۵۹)

”مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرمانبرداری کرو اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں ان کی بھی“
شیعہ علماء کا کہنا ہے کہ مذکورہ بالا آیت میں اول الامر سے مراد خلیفہ یا امام شرعی۔ یعنی امام علی اوسان کے بعد امام مہدی تکدان کی اولاد۔ مراد ہے اور امام کی غیبت میں یہ ولایت فقہاء و مجتہدین کو حاصل ہوگی جو امام کے قائم مقام اور عمومی نائب ہیں۔

اس تفسیر کا غلط ہونا اہلہرمن لٹس ہے کیوں کہ سب سے پہلے تو ولایت
 فقیہ کا نظریہ قرآن میں وارد نص صریح کے خلاف ہے جس میں واضح اور دو ٹوک عبارت کے
 ساتھ فقہاء کے اختیارات بیان کر دیئے گئے ہیں۔ بڑے دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ
 نظریہ ولایت فقیہ کے ابطال میں تفصیل کے ساتھ لکھنے والے تمام علماء نے اس بنیادی نکتہ
 کو ذکر ہی نہیں کیا جو ولایت فقیہ کے نظریہ کو یخ و بن سے اکھاڑ کر رکھ دیتا ہے اور قیامت
 تک کے لئے مٹا ڈالتا ہے۔ یہ آیت جو نظریہ ولایت فقیہ کا بولپایں ظاہر کرتی ہے اور
 فقیہ کے اختیارات کی مدبصراحت بیان کرتی ہے درج ذیل ہے۔

فَلَوْلَا نَفْعُ بَنِي كَلْبٍ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ
 لِيَتَفَتَّهَرُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا
 رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ

(التوبة ۱۲۲)

”تو یوں کیوں نہ کیا کہ ہر ایک جماعت میں سے چند
 اشخاص نکل جلتے تاکہ دین کا علم سیکھتے اور اس میں
 سمجھ پیدا کرتے (فقیہ بنتے) اور حیب اپنی قوم
 کی طرف واپس آتے تو ان کو ڈر سناتے تاکہ وہ
 حذر کرتے“

یہ آیت صراحت کے ساتھ بتا رہی ہے کہ فقیہ کا فریضہ صرف تبلیغ اور
 دینی امور میں رہنمائی کرنا ہے اس میں فقیہ کی ”ولایت“ یا اس کی اطاعت فرض ہونے
 کے متعلق اشارہ تک نہیں ہے میں نہیں سمجھ سکا کہ یہ آیت علماء و مفتیین پر کیوں کر مخفی
 رہی جب کہ عام مسلمانوں کی طرح شیعہ کا بھی اجماع ہے کہ نص کی موجودگی میں اجتہاد کرنا

روا نہیں ہے لہذا ولایتِ نقیہ کا نظریہ کتاب اللہ کی نص کے ساتھ متعارض ہے اور جو امر نص الہی سے متصادم ہو اسلام سے خارج سمجھا جاتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر آیت کریمہ کی طرف۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا
الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ
تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ

(النساء : ۵۹)

» مومنو! اللہ اور اس کے رسول کی فرماں برداری
کرو اور جو تم میں سے صاحبِ حکومت ہیں ان کی بھی
ادالہ اگر کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو اللہ اور
اس کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو «

سیاق و سباق سے کاٹے اور اپنی مرضی کے مطابق حصّے بخرے کے
بغیر جو شخص بھی یہ آیت پڑھے گا علمِ یقین کی حد تک جان لے گا کہ اولی الامر کی اطاعت
اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مختلف ہے یہ اطاعت ہر عہدہ کے مزاج کے مطابق حاکم
کو عطا کئے گئے اختیارات کے دائرہ تک محدود ہے حتیٰ کہ مسلمانوں کے درمیان اختلافِ روزِ
ہر نے کی صورت میں اس کے اختیارات سلب کر لئے گئے ہیں جیسا کہ آیت نے تصریح کی ہے
مزید برآں آیت اس امر میں بھی واضح اور صریح ہے کہ یہ حکم ان افراد
کے متعلق نازل ہوا تھا جنہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانہ میں مسلمانوں کے معاملات
میں والی کے طور پر اپنا نائب بنا کر بھیجتے تھے۔ لہذا مذکورہ آیت نبی اکرم (ص) کے زمانہ کے

مستقل نازل ہوئی۔ آپ کے عہد کے ساتھ مخصوص ہے اور اس میں اشارہ عام نہیں خاص ہے۔
تاہم اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ یہ آیت عام ہے اور عہد رسول کے بعد آیا ہو ہے
حکام کو بھی شامل ہے تو پھر بھی یہ آیت واضح ہے کہ مسلمانوں کے درمیان پیدا ہونے والے اختلافات
میں ان پر اپنے حکام کی اطاعت فرض نہیں ہے یہیں سے "اولی الامر کے اختیارات کا عہد
ہونا نیز انہیں ولایت عامہ یا غیر محدود ولایت" حاصل نہ ہونا ثابت ہوتا ہے۔

کاش میں جان سکوں کہ اس آیت کو "ولایت فقیہ" اور مسلمانوں کے سیاسی
معاشی، دفاعی اور اجتماعی امور میں حکومت چلانے کا اختیار فقیہ کے سپرد کر دینے پر استدلال
کرنے والوں نے اپنی دلیل کیوں کر بنالیا؟ لہذا جب اولی الامر کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ
مسلمانوں کے متنازع امور میں دخل دے۔ جیسا کہ کتاب اللہ نے تصریح کی کہ مبادا وہ اللہ تعالیٰ
اور اس کے رسول کے نام کو ذریعہ بنا کر اسلامی معاشرہ میں اپنی خواہشات و عقائد کے مطابق
بیغیر مشورہ کے حکم چلاتا پھرے تو کیا یہ کہنا ممکن ہے کہ "اولی الامر کے نائب کو وہ حقوق
حاصل ہیں جو بذات خود اس شخص کو بھی حاصل نہیں ہیں جس کی نیابت یہ کر رہا ہے۔
ایران میں۔ جو دور حاضر کی تاریخ میں ولایت فقیہ کا گڑھ ہے جسے
ہم شیعہ اور تشیع کے مابین معرکہ آرائی کا تیسرا دور کہتے ہیں۔ ولایت فقیہ نے جدید
ایرانی دستور میں اہم ترین سیاسی مناصب اور صدارت حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کر لی
ہے اسی طرح ملک میں مطلق الغنان حکومت بھی مسلط کر دی ہے تاہم اس سب کچھ کے باوجود
دستور کے محافظ اُسے وضع کرنے والے اور اس کی وکالت کرنے والے فقہی نظریہ اور عمل
تطبیق میں پیدا ہونے والے واضح تضادات کا حل تلاش کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے
یہی وجہ ہے کہ یہ نظریہ اپنی پشت پر موجود بے پناہ مادی قوت کے باوجود شیعہ قوم کی
نظروں میں بے بنیاد، مضطرب، کمزور اور رکیک ثابت ہوا ہے۔

شاید ان اختلافات اور واضح ترین تضادات میں سے پہلا اختلاف تضاد

جس کے متعلق ہر جگہ ایک دوسرے سے استفسار بھی کرتے ہیں۔ یہ ہے کہ ولایت فقیہہ دینی منصب ہے یا سیاسی عہدہ؟ اگر یہ دینی منصب ہو تو انتخاب کا مرمون منت نہیں ہو سکتا اسے سلب نہیں کیا جاسکتا۔ اس میں درجہ بندی نہیں ہو سکتی کیوں کہ جو شخص بھی فتاہت کے مرتبہ کو پہنچ جائے اسے "ولایت" حاصل ہوگی "معصومیت" اسے شامل ہوگی اور تمام مسلمانوں پر اس کی اطاعت بجالانا اور اس کی ولایت کے سلسلے سر تسلیم خم کرنا واجب ہوگا اور اگر ولایت فقیہہ سیاسی عہدہ ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسے دین و مذہب کے ساتھ مربوط کیوں کر دیا گیا؟ اور اسے عقیدہ اور صاحب ولایت کی اطاعت دینی فریضہ قرار دینے کے بارہ میں کیوں غماز کیا گیا ہے۔

علاوہ ازیں ایک انسان علی نکتہ نگاہ سے ولایت فقیہہ کا تصور کیوں کر کر سکتا ہے جب کہ فقہاء ایک شہر میں رہتے ہوئے بھی مختلف آراء رکھتے ہوں۔ تم خود سوچو مسلمانوں پر کس فقیہہ کی بات سننا اور ماننا واجب ہوگا اور عوام باہم متضاد اور متناقض اقوال کو جمع کیسے کریں گے؟

حقیقت یہ ہے کہ اس قسم کے قانون کو اسلام کی طرف منسوب کرنا اس دین قیم کی توہین ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسانی اقتدار کی سر بلندی کے لئے بھیجا ہے۔

ولایت فقیہہ کا نظریہ ایران سے تجاوز کر کے دوسرے شیعہ علاقوں تک پہنچنا شروع ہو گیا ہے اور شیعہ عوام کو آندھی کی طرح اٹھا رہا ہے جیسے کہ انہیں ایران میں ابھاما تھا۔ مجھے یہ ڈر ہے کہ شیعہ میں ہر مقام پر یہ معیبت عام ہو جائے گی اور شیعہ کو اس طرح ہلا کر رکھ دے گی کہ اس کے بعد انہیں استقرار نصیب نہ ہو سکے گا۔ اگر شیعہ کو ان جرائم کا علم ہو جائے جن کا ارتکاب ولایت فقیہہ کے نام پر ہوا اور ہو رہا ہے تو اپنے شہروں سے فقیہہ کا سایہ تک شاکر دم لیں اور ان سے اس طرح دور بھاگیں جیسے بکری بھیڑنے سے بھاگتی ہے۔

اب جب کہ یہ سطور رقم کی جا رہی ہیں شیعہ ملک ایران میں شیعہ مذہب اور اس کے ہمراہ آنے والے فقہاء کے تسلط اور مذہبی رجعت پسندی کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہو چکا ہے اور ایسا ان مصائب و آلام کے بعد ہوا جس کا سامنا "ولایت فقیہ" کی عنایات سے ایرانی قوم کو کرنا پڑا اور یہ ایسا ابتلا ہے جس نے ایران کے شیعہ معاشرہ کو فوج ورفوج دائیہ اسلام سے نکل جانے کا خطرہ لاحق کر دیا ہے۔

اس لیے میری مخلصانہ دعا ہے کہ میرا یہ اصلاحی پیغام وقت گزرنے سے پہلے ایران کے شیعہ محائیوں تک پہنچ جائے اور انہیں معلوم ہو جائے کہ نجات کا راستہ تخریب و انکار میں نہیں بلکہ تعمیر و اصلاح کی ابتداء کرنے میں ہے۔

معزز قاری یہ نہ سمجھئے کہ میرا اشارہ ولایت فقیہ کے نام سے حکومت پر غالباً ہونے والے فقہاء میں سے کسی خاص شخصیت کی طرف ہے بلکہ میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نظریہ عام ہے سب پر اس کا اطلاق ہوتا ہے اور کوئی خاص فرد ہمارے مد نظر نہیں ہے۔ جب ہم دقیق اور گہری نظر سے ان المناک واقعات پر غور کرتے ہیں جو اسلامی اور بالخصوص شیعہ سرزمین میں رونما ہو رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ "ولایت فقیہ" لیے کاموں میں بڑا فعال کردار ادا کر رہی ہے جو اسلامی اصولوں کے ساتھ واضح تضاد رکھتے ہیں اور فقہاء کی اکثریت نے ان کے خلاف موقف اختیار نہیں کیا۔ بلکہ اکثریت یا تو مؤید بنی یا غیر جانبدار رہی۔ ہاں چند فقہاء مستثنی ہوں گے لیکن ان کی تعداد ایک ہاتھ کی انگلیوں کی تعداد سے متجاوز نہیں ہے۔

اگر شیعہ ان تین اسوے جن کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اور جو خاص طور پر انہی کے متعلق ہیں۔ نجات حاصل کرنے کے لئے ہماری اصلاحی تجاویز پر عمل کر سکیں تو ان کا منزلِ تصحیح کی جانب کافی راستہ طے ہو جائے گا اور وہ خود کو راحت سے ہمکنار کر لیں گے نیز ان بندھنوں سے نجات پالیں گے جن میں انہیں اللہ کے بندوں نے اللہ کے احکام

کی مخالفت کرتے ہوئے جکڑ رکھا ہے۔ وہ تین امور یہ ہیں۔

۱۔ تقلید

یہ شرعی مسائل میں مجتہد کی رائے کے مطابق اعتقاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے کا نام ہے۔ شیعہ کی بہت بڑی اکثریت شرعی مسائل میں مجتہدوں کی طرف رجوع کرتی ہے کم ہی کوئی گھر ہوگا جس میں ان رسالوں میں سے کوئی رسالہ نہ ہو جسے مجتہدوں نے عوام کیلئے تالیف کیا ہے۔ جنہیں کچھ ناموں کے اضافہ کے ساتھ الرسالۃ العلیہ کے نام سے موسوم کیا جاتا ہے۔ مثلاً ذخیرۃ الصالحین، صراط النجاة، ذخیرۃ العباد وغیرہ۔ ان عملی رسائل کا مطالعہ کرنے والا دیکھتا ہے کہ یہ فقہاء صلیوں سے۔ آج تک۔ اپنے ان رسائل کے پہلے صفحہ پر عبارت لکھتے آ رہے ہیں۔

”ہر عاقل و بالغ کا فرض ہے کہ مجتہد ہو یا مقلد یا پھر

مخاطب ہو یعنی احتیاط کے مقامات سے واقف ہو۔

عامی کا فروع میں تقلید کے بغیر عمل باطل ہے سو ہے

اس نظریے کا جس پر امامیہ فقہاء زمانہ غیبت بکری سے آج تک متفق

چلے آتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ جو شخص احتیاط پر کاربند ہے اس کے لئے تقلید کرنا اور

دوسرے کی رائے پر عمل کرنا روا ہے۔ احتیاطی عمل کا مطلب یہ ہے کہ مکلف کو فروعی مسائل

میں احتمالی مقامات کا علم ہو اور وہ ان میں سے اقرب الی الصواب کو اختیار کر لے۔

البتہ اصول و عقائد میں تقلید جائز نہیں۔ بلکہ واجب ہے کہ مسلمان سمجھ بوجھ کر ان کا اعتقاد کبھی

پس وہ حل جو ہم اپنے شیعہ بھائیوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اور

ان سے اپیل کرتے ہیں کہ دنیا و آخرت میں سعادت کی ضمانت حاصل کرنے کے لئے

اسے لازم پکڑ لیں۔ یہ ہے کہ ”احتیاط پر عمل اور احتیاطی عمل“ میں شیعہ مذہب سے

خروج یا فقہاء شیعہ کے اجماع کی مخالفت نہیں پائی جاتی اور اس حقیقت نے فقہاء

کے لئے شیعوں کو تعیج کے خلاف اکسانے یا انہیں قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے ڈرانے کے دروازے بھی بند کر دیئے ہیں البتہ جب شیعوں کے لئے نئے مسائل کھڑے ہوں اور یہ بہت ہی قلیل ہیں۔ میری مراد ان سے وہ مسائل ہیں جو پہلے سے ابواب فقہ میں موجود نہیں۔ تو اس صورت میں ایک یا ایک سے زیادہ مجتہدوں سے مشورہ کیا جاسکتا ہے میں اللہ تعالیٰ کی مدد اور توفیق سے شیعوں بھائیوں کے لئے ایک عملی فقہی رسالہ نکالنے کی ذمہ داری لینے کو تیار ہوں جو عام طور پر پیش آنے والے مسائل میں احتیاط پر مبنی آراء پر مشتمل ہو اور یہ ایسے علماء و فقہاء کے تعاون سے ہوگا جو نیتوں میں اخلاص سے بہرہ ور ہیں اور اس کام کے بدلے کوئی اجرت اور اپنانوں کی جانب سے کسی قدر دانی کے متمنی نہیں ہیں۔

۲ - خمس

امامیہ فقہاء ایک نکتہ میں پچنس کر رہ گئے ہیں۔ انہوں نے اتفاق کیا کہ خمس میں سے۔ جو اللہ اس کے رسول اور امام غائب کا حق ہے۔ نصف تو اس مجتہد کو ادا کرنا واجب ہے جس کی وہ (امامیہ شیعہ) تقلید کرتا ہے اور باقی نصف ہاشمی فقہاء محتاجوں، یتیموں اور مسکینوں پر خرچ کرے گا۔ لیکن یہ بات ان سے اوجھل رہی کہ یہ تو عوام میں سے مقلدین کی نسبت حکم ہوا۔ لیکن اس محتاط کا کیا حکم ہوگا جو کسی ایک فقیہ کی رائے پر عمل نہیں کرتا۔ اس پر سے خمس ساقط ہوگا؟ یا وہ اس میں جیسے چاہے تصرف کر سکتا ہے؟ یہیں سے واضح ہو جاتا ہے کہ خمس کی بدعت شیعہ مفہوم میں فقہاء کے اس پر اصرار کے باوصف۔ دقیق نہیں۔ اس میں ایسے خلا ہیں جو اس کے باطل ہونے کی بین دلیل ہیں۔

بدعت خمس کا شیعہ مفہوم۔ سنت رسول، خلفاء راشدین اور ائمہ شیعوں کے عمل کے خلاف ہے کیوں کہ اسلام میں تو صرف غنیمت میں خمس ہے تجارت اور کاروبار کے منافع پر تو کبھی خمس نہیں تھا۔

لہذا میں اپنے اس اصلاحی رسالے میں شیعہ بھائیوں سے اپیل کرتا ہوں اور انہیں ترغیب دیتا ہوں کہ کسی بھی فقہ کو کسی پہلے سے یہ ٹیکس ادا نہ کریں جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نازل نہیں کی لیکن میں انہیں یہ ترغیب ضرور دوں گا کہ خیراتی کاموں، عزباد کی اعانت اور اجتماعی اداروں میں براہ راست اور کسی واسطہ کے بغیر حصہ لیں اور جان لیں کہ تو میں عز و شرف کی بلندی صرف سخاوت اور عطاء کی بدولت پاتی ہیں۔

اگر شیعہ بھائی غریبوں، مجتہدوں اور فقہوں کی مدد کرنا چاہیں تو یہ نیکی کا کام ہے لیکن یہ ان کی ذاتی ضروریات پوری کرنے کے لئے ذاتی معاونت کے طور پر کریں نہ کہ انہیں دوسروں پر مال خرچ کرنے کا واسطہ بنانے کے لئے جیسا کہ تادم تحریر صورت حال ہے۔

۳۔ ولایتِ فقہ

اس مقام پر میں وہی بات دہراؤں گا جو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ انسانی تاریخ میں ایسا کوئی نظریہ نہیں گزرا جس نے انسانیت کو اس قدر خونریزی، غم و اندوہ اور آنسو دیئے ہوں جس قدر شیعہ کے نظریہ ولایتِ فقہ نے اپنے چہرے کے قوت سے اب تک دیئے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں شیعہ سے اس نظریہ کا مقابلہ کرنے کی اپیل کرنے کی ضرورت نہیں کیوں کہ یہ خود ہی اپنے آپ کو اکھاڑ پیچنے کا عمل شروع کر چکا ہے۔ جب کسی نظریے یا فکر میں ناکامی یا۔ ان جرائم کے سبب جو اس کے نام پر کئے جا رہے ہوں۔ داخلی ٹوٹ پھوٹ شروع ہو جائے تو وہ نظریہ اضمحلال اور مکمل زوال کے راستہ پر گامزن ہوتا ہے۔

عُلُو

وَلَا تَعْلُوا فِي دُيُوتِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا
أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا
وَمَا ضَلُّوا عَنْ سَوَاءٍ السَّبِيلِ ۝ الْمَائِدَةُ ۴۷

”اپنے دین کی بات میں ناحق مبالغہ نہ کرو اور اپنے لوگوں کی خواہشوں کے پیچھے
نہ چلو جو خود بھی گمراہ ہوئے اور بھی اکثر لوگ کو گمراہ کر گئے اور سیدھے راستے
سے ہٹ گئے۔“

جب انسان منزلِ کمال کو پہنچ جاتا ہے اور فرشتوں سے بھی بلند تر ہو جاتا
ہے تو شہداء اور اولیاء کے جال بٹنے سے بے نیاز ہو جاتا ہے جو اس
کے گرد تیار کئے جاتے ہیں اور اسے کی روشن صورت کو بد نما کرتے
ہیں۔

(ا) نظری غلو

(ب) عملی غلو

نظری غلو

غلو کے کئی مظاہر ہیں جو نظریاتی غلو سے شروع ہوتے اور عملی غلو پر منتج ہوتے ہیں۔ مختصر ترین الفاظ میں غلو کسی انسان کا کسی انسان کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا ہے کہ وہ ایسی کرامات یا معجزات یا خارق عادت غیر معمولی امور پر قادر ہے جنہیں عام لوگ نہیں کر سکتے۔

یہ اعتقاد رکھنا کہ کوئی انسان (زندہ یا مردہ) دوسروں کی زندگی کے متعلق دنیا اور آخرت میں اچھے اور بُرے تصرف کی طاقت رکھتا ہے غلو کے بڑے مظاہر میں سے ایک منظر ہے۔

نظریاتی غلو روایات و احادیث کی کتابوں میں موجود ہے اور عجیب و خارق عادت امور کو ائمہ، اولیاء اور مشائخ کی جانب منسوب کرنا عملی غلو میں اضافے اور ائمہ، اولیاء اور مشائخ کے مقبروں پر عام لوگوں کے اظہار عبودیت نذر و نیاز اور براہ راست امداد طلب کرنے اور دیگر بے شمار شرکیہ اعمال کے سرزد ہونے کا سبب بنا۔ غالباً ان افکار بہت سے لوگوں کے دلوں میں حتیٰ کہ غیر مسلموں میں بھی جا گزیں رہتے ہیں۔ ائمہ و اولیاء کی نسبت غلو کرنے میں دوسرے اسلامی فرقے شیعوں کے شریک ہیں ان میں سے ہم صرف سلفیوں کو مستثنیٰ کر سکتے ہیں جو لوگوں کے دلوں

اور عقلوں کو چکرا کر رکھ دینے والی زنجیروں کو توڑنے میں کامیاب ہوئے۔

البتہ اس میدان میں شیعہ دوسرے اسلامی فرقوں سے سبقت حاصل کئے ہوئے ہیں۔ نعلو میں اس طرح حد سے تجاوز کرنے کا سہرا ان کتب روایات کے سر ہے جن کی ہندسہ نہیں کی گئی نیز ان روایات کے متعلق فقہاء کے موقف اور ان کی مشمولات کے ابدال نہ کرنے کے سر ہے چنانچہ شیعہ کی معتبر اور ثقہ کتابوں میں اماموں کے معجزات و کرامات میں ایسے قہقہے مذکور ہیں جو دوسرے اسلامی فرقوں کی کتب روایات میں موجود مشائخ اولیاء اور صوفیائے اقطاب سے کم نہیں ہیں۔

میں اس بے شریعت میں نہیں پڑنا چاہتا کہ یہ حکایات سچی ہیں یا خیال تانا بانا؟ یا یہ کہ مذکورہ روایات اس دور میں گھڑی گئیں جب عام لوگوں کے ذہن راضی و مطمئن ہی نہیں ہوتے تھے تاوقتیکہ اپنے بزرگوں کی زندگی کے متعلق عقیدت کو چوش و لالہ والہ قہقہے نہ سن لیں لیکن جس بنیادی نکتہ پر میں توجہ مرکوز کرنا چاہتا ہوں یہ ہے کہ مسلمانوں اور امت مسلمہ کی مانند ہمارا بھی اعتقاد ہے کہ معقول نظریات ہی زیادہ قابل قبول ہوتے ہیں اور انہیں ماننے والے اور ان کی اتباع کرنے والے بھی زیادہ ہوتے ہیں، یہی حقیقت ہمیں سراپوں کے پیچھے بھاگتے پھرنے سے بے نیاز کرتی ہے۔

خاص طور پر ہم شیعہ نے تو عقلی مذہب کو اپنے فقہی احکام کے استنباط کا ایک حصہ بنالیا ہے اور ایک روایت ہے کہ کلینی نے اصول کافی میں امام صادق کے بطریق متواتر ذکر کیا ہے میں ہے کہ:

”سب سے پہلی چیز جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کی عقل ہے پھر اسے کہا آؤ وہ آگے آئی پھر کہا پیچھے جاؤ تو وہ پیچھے چلی گئی پھر کہا۔ مجھ اپنی عزت و جلال کی قسم تمہارے سبب ہی سزا دوں گا اور تمہارے سبب

جزا دوں گا“

اسی بنا پر شیعت نے عقلی قاعدہ بنایا جس کا مفہوم یہ ہے کہ
”ہر وہ چیز جس کا حکم عقل دیتی ہے شرع نے بھی اس
کا حکم دیا ہے“

یعنی متعلق عقل احکام جنہیں عقل بہر حال رد یا قبول کرنے کا فیصلہ کر دیتی ہے
تو ان کے بارے میں شرع کا فیصلہ بھی عقل کے مطابق ہوگا۔

میں پوچھتا ہوں ان خرافات کے متعلق عقل کا کیا فیصلہ ہے جنہیں راویوں
نے آئمہ کے معجزات و کمالات کے طور پر روایت کیا ہے اس نرے غلو کا عقل سے کیا تعلق
جو انسان کو اللہ کے ذکر اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے روکتا ہے؟ پھر ہم شیعہ
ہوتے ہوئے اپنے آئمہ کو وہ بلند مقام کیوں نہیں دیتے جس پر وہ فائز ہیں اور وہ انسان
کامل کے مرتبہ میں پہنچنا ہے جو سب دوسرے معجزات پر فائق ہے۔ حدیث میں رسول اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ہے :

إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ وَرَكَّبَ فِيهِ
الْعَقْلَ وَالشَّهْرَةَ وَخَلَقَ الْمَلَائِكَةَ وَرَكَّبَ
فِيهَا الْعَقْلَ وَخَلَقَ الْبَهَائِمَ وَرَكَّبَ فِيهَا
الشَّهْرَةَ فَمَنْ غَلَبَ عَقْلَهُ عَلَى شَهْرَتِهِ فَهُوَ
أَعْلَىٰ مِنَ الْمَلَائِكَةِ وَمَنْ غَلَبَتْ
شَهْرَتُهُ عَلَى عَقْلِهِ فَهُوَ أَدْنَىٰ
مِنَ الْبَهَائِمِ“

”کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو تخلیق کیا اس میں عقل اور

شہوت رکھی۔ فرشتوں کو تخلیق کیا ان میں عقل رکھی،
جانوروں کو تخلیق کیا اور ان میں شہوت رکھی پس جس
کی عقل اس کی شہوت پر غالب رہے وہ فرشتوں
سے بلند تر ہے اور جس کی شہوت اس کی عقل پر
غالب آجائے وہ حیوانوں سے بھی کم تر ہے

یہ ہے عظیم الشان مرتبہ۔ جو اللہ تعالیٰ نے آئمہ اور اپنے صالح بندوں پر انعام
کیا جب وہ فرشتوں سے بھی بلند تر مقام پر پہنچ گئے جو۔ رب کعبہ کی قسم۔ انہیں ایسی خرافات
سے بے نیاز کر دیا ہے جو ان کے متعلق گھڑی جاتی ہیں اور جو بین کرتی عورت کو بھی ہنسلنے
کے لئے کافی ہیں پھر بعض اوقات غلو مدح سے گزر کر خدمت میں بدل جاتا ہے مثلاً وہ عصمت
جو آئمہ کی طرف منسوب کر دی گئی ہے وہ مساکہ سابقہ فضلوں میں ہم نے کہا اس سے مقصود
ان جھوٹی روایات کو ثبوت ہتیا کرنا تھا جو عقل و منطق کے منافی ہیں اور جو امام کی طرف اس
لئے منسوب کی گئی ہیں کہ عقل و ذکاوت سے بہرہ ور افراد پر ان کے مضمون کے متعلق بحث کا دروازہ
بند کر سکیں اور لوگوں کو انہیں یہ کہہ کر قبول کرنے پر مجبور کیا جاسکے کہ یہ ایسے معصوم سے
صادر ہوئی ہیں جو کبھی خطا نہیں کر سکتا۔

لیکن عصمت و حقیقت امام کے حق میں نقص کے سوا کچھ بھی نہیں اس میں
کوئی مدح نہیں کیوں کہ شیعہ مفہوم کے مطابق عصمت کا معنی یہ ہے کہ آئمہ اپنی ولادت سے لیکر
وفات تک اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے اس کی کسی نافرمانی کے مرتکب نہیں ہوتے اس کا مطلب
یہ ہے کہ ان میں شر پر خیر کو فضیلت و ترجیح دینے کا ارادہ مفقود تھا۔ میں نہیں جانتا کہ
جب کوئی شخص ایسے ارادے کی بدولت جو اس کی ذات سے خارج ہے برائی کرنے پر قادر
ہی نہیں ہے کوئی قابل فخر عصمت ہے۔ ہاں اگر عصمت کا یہ مطلب ہو کہ آئمہ گناہ کرنے پر قادر ہونے کے وجود
مالی نفسی، اخلاق میں قوی مکہ اور رکاوٹ کی بناء پر ہرگز نافرمانی نہیں کرتے تو یہ بات

معقول اور عقل و منطق سے مطابقت رکھتی ہے لیکن اس صورت میں ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ قوت نفسِ محدودہ و محدودہ چندانہ خاص کے ساتھ خاص ہے یا صرف ہمارے اندہ کے ساتھ خاص ہے بلکہ یہ ایسی صفت ہے جس کے ساتھ ہر انسان متصف ہو سکتا ہے بشریکہ حدود اللہ کی پابندی کرے اس کے اوامر کی فرمانبرداری کرے نواہی سے باز رہے اور یہیں کتاب اللہ ہی کافی ہے جس نے سورہ یوسف میں اللہ تعالیٰ کی جانب سے حفاظت کی بلیغ تصویر اور حسین مثال پیش کی ہے۔

وَرَأَىٰ ذُنُوبَهُ الْكِبْرَىٰ هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ
وَعَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ
اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ وَلَقَدْ هَمَمْتُ بِهِ وَهَمَّ بِهَا
كَوْلًا أَنِّي وَأُمِّي بَرَّهَانًا رَبِّهِ كَذَلِكَ
لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ إِنَّهُ
مِنَ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ

”جس عورت کے گھر میں رہتے تھے اس عورت
نے ان کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا اور دروازے بند کر کے
کہنے لگی (یوسف) جلدی آؤ! انہوں نے کہا کہ اللہ پناہ
میں رکھے وہ (یعنی تہلے میاں) تو میرے آقا میں

انہوں نے مجھے اچھی طرح رکھا ہے د میں ایسا علم نہیں
 کر سکتا ہے شک ظالم لوگ ظالم نہیں پائیں گے اور
 اس عورت نے اس کا قصد کیا اور انہوں نے اس کا
 قصد کیا اگر وہ اپنے پروردگار کی نشانی نہ دیکھتے
 (تو جو ہوتا ہوتا) یوں اس لئے کیا گیا کہ ہم ان سے
 برائی اور بے حیائی کو روک دیں بے شک وہ ہمارے
 مخالف بندوں میں سے تھے۔

علم لدنی بھی اس قسم کی مثال ہے کسی محنت، کوشش اور صبر کے بغیر علم
 کے حاصل ہو جانے میں کون سی فضیلت ہے اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہمارے بعض علماء
 اس سے بھی دور جاننے میں اور کہتے ہیں کہ امام ہر چیز جانتا ہے اور اسے تمام علوم و فنون
 کی معرفت حاصل ہے اور میں نہیں جانتا کہ آئینہ، مکیٹک یا جاپانی زبان کے ماہر ہونے
 میں امام کے لئے کیا فضیلت ہے، امام کی فضیلت تو نقیہ پر ہرگز گار اور دینی علوم میں
 ربانی عالم ہونے میں ہے ان میں سے ہر نضلت میں فضیلت ہے۔ پھر جب قرآن و روایں
 کے لئے ضیاء و نور بنا کر بھیجے گئے پیغمبر کے متعلق فرماتا ہے:

وَمَا أَدَّتِيكُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا - (۱۱)

اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے۔
 اور اس سے علم غیب کی نفی کرتا ہے

وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَأَمْسَكْتُ مِنَ الْخَبَرِ - (۱۲)

”اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے
فائدے جمع کر لیتا“

ہمارے دل ہمارے لئے کس طرح روا قرار دیتے ہیں کہ ہم اپنے اللہ کی
طرف وہ امور منسوب کریں جو رسول اللہ کی صفات سے بھی بڑھ کر ہیں انبیاء سے وقتاً فوقتاً
صادر ہونے والے معجزات و کرامات تو اسی وقت وجود میں آتے تھے۔ جب آسمانی رسالتوں
کو انسانی چیلنجوں کو سامنا ہوتا اور اس زمانہ میں جب کہ دلیل و منطق کی زبان میں فضائل عالیہ
اور عقلی امور بشریت کے ذہن کی رسائی سے بالاتر تھے اور اسے ایمان کی راہ پر لانا بھی ضروری
تھا چنانچہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء پر انعام فرمایا اور انہیں معجزات سے مکرم بخشی تاکہ لوگوں پر حجت
تاکم ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری رسول کو دائمی معجزہ کے ساتھ مبعوث کیا جو کہ قرآن ہے
یہ ابدی معجزہ ہے جو جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا باقی رہے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم
کے ساتھ رسالت ختم کر دی گئی معجزات ختم ہوئے دین کامل ہوا، نعمت عام ہوئی اور اللہ تعالیٰ
کا فرمان واضح و روشن ہو کر آیا۔

اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتَمَمْتُ
عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَاَرْضِيْتُ لَكُمْ الْاِسْلَامَ دِيْنًا۔

”آج ہم نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا اور
اپنی نعمتیں تم پر پوری کر دیں اور تمہارے لئے اسلام
کو پسند کیا“

ایک بار پھر اعلیٰ غلو سے پہلے شیعہ کے ہاں پائے جانے والے نظریاتی غلو

کے متعلق بات کر رہے ہیں اور دوسرے اسلامی فرقوں کے لئے دروازہ کھلا چھوڑ رہے ہیں تاکہ اپنے فرزندوں کے قلوب و اذہان پر مسلط اور اپنی کتابوں کے صفحات میں پائے جانے والے غلو کے متعلق وہ خود بات کریں۔

حقیقی طور پر تکلیف دہ بات یہ ہے کہ نظریاتی غلو بھی عملی غلو کی طرح دلوں کی گہرائی تک مذہب کے فقہاء اور مجتہدین ہی کے رستے سے بہنچا ہے لہذا پہلی اور آخری ذمہ داری بھی انہیں پر عائد ہوتی ہے کیوں کہ اس رستے پر عوام کو اپنی نے لگایا ہے چنانچہ کئی امور ہیں جن کی نسبت شیعہ کتب نے آئمہ کی طرف کی ہے۔ فقہاء مذہب نے اس کو بنیاد بنالیا اور روایات کی معتبر کتابوں مثلاً 'اصول کافی' وافی' 'استبصار' من لایحضرہ الفقیہ اور وسائل شیعہ وغیرہ اہم ترین کتب شیعہ اور مراجع نے ان کا ذکر کیا ہے ان میں سے بہت سی روایات ہیں غلو ہے اور بہت سی روایات میں باواسطہ طور پر آئمہ کی شان گھٹائی گئی ہے باوجودیکہ ہم اپنے بعض علماء اور بعض مراجع کو مستثنیٰ قرار دیتے ہیں کیوں کہ انہوں نے نظریاتی و عملی غلو کے متعلق منصفانہ اور معتدل موقف اختیار کیا ہے تاہم ان میں سے اکثریت نے الف سے یاد تک غلو کا راستہ ہی اختیار کیا ہے۔ غالباً غلو کے اہم ترین موضوع یہ ہیں۔

- ۱۔ عصمت
- ۲۔ علم لدنی
- ۳۔ ایہام
- ۴۔ معجزات
- ۵۔ غیب کی خبریں
- ۶۔ کرامات و معجزات

۷۔ قبروں کو بوسہ دینا اور ان سے عبادت طلب کرنا۔

اس مقام پر میں پوری وضاحت و صراحت کے ساتھ کہہ دیتا ہوں

کہ میں جب یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ شیعہ کتب کی تہذیب کی جلتے اور ان کو ایسی روایات سے پاک کیا جلتے جو عقل انسانی کو صیقل کرنے کی بجائے اسے زنگار لگاتی ہیں تو اس کے ساتھ ہی میں دوسرے اسلامی فرقوں کے علماء سے بھی یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ بھی اپنے طور پر اپنی کتب کو چھانٹیں اور ان میں آمدہ روایات سے ان کتابوں کی تہذیب کریں وہ بھی عجیب و رکیک ہونے میں شیعہ کتب میں تدوین شدہ روایات سے کم نہیں ہیں۔

غلو عملی

صلیٰ فلوا آئمہ سے دنیوی و اخروی حاجات طلب کر لے اور ان سے براہ راست مدد مانگنے کی صورت میں سلسلے آئمہ اسی طرح قبروں کو بوسے دینا اماموں اور اولیاء کی آرامگاہوں میں یکساں طور پر عام ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ قبروں کو بوسہ دینے، آئمہ سے حاجات طلب کرنے اور قرآن کریم کی بجائے ان کی قبروں کے سلسلے "زیارات" پڑھنے کے متعلق میں اپنے فقہاء اللہ انہیں معاف کرے۔ کے ساتھ بحث کرتے کرتے اکتا گیا ہوں۔ میں نے ان سے بار بار کہی ہوئی باتوں کے سوا کچھ نہیں سنا۔

چنانچہ وہ چاہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر اسود کو بوسہ دینے کو قبریں چومنے کا بہانہ بنالیں۔ حالانکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا محل خاص موقع و مقام میں سنت سمجھا جاتا ہے حتیٰ کہ خلیفہ عمرؓ بن الخطاب نے حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر اس سے مخاطب ہو کر فرمایا :

إِنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَكِنِّي
رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ يَقْبَلُكَ فَأَقْبَلُكَ

”تو ایک پتھر ہے نہ ضرر پہنچا جاسکتا ہے نہ کوئی نفع

دے سکتا ہے لیکن چونکہ میں نے رسول اللہ کو دیکھا کہ

مجھے بوسہ دیتے تھے اس لئے تمہیں بوسہ دوں گا۔

اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو اپنا ہاتھ چومنے کی اجازت نہیں دی بلکہ زیارت کے لئے آنے والوں سے صرف معافہ کیا کرتے تھے اس طرح ہم نے یہ بھی نہیں سنا نہ پڑھا کہ امام علیؑ نے اپنا ہاتھ یا اپنی چادر چومنے کی کسی کو اجازت دی ہو۔ یہ امام صادق ہیں انہیں ایک آدمی نے اس وقت غضب ناک کر دیا جب اس نے وہ عصا جس پر آپؑ ٹیک لگایا کرتے تھے اس نالٹے سے چومنا چاہا کہ وہ رسول اللہ کا عصا ہے تو آپؑ نے غضب ناک ہو کر اپنے ہاتھ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا،

”مجھ پر تعجب ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

گوشت و خون ہے۔ جب تم اسے نہیں چومتے

تو اس چیز کو کیوں بوسہ دیتے ہو جو نہ تمہیں نقصان

پہنچا سکتی ہے نہ نفع۔“

حجر اسود کو رسول اللہ کے بوسہ پر قیاس کرتے ہوئے قبروں کے بوسہ کے

جواز پر ہمارے علماء کے استدلال میں عجیب بات یہ ہے کہ شرعی احکام کے استنباط میں قیاس

کے سب سے بڑھ کر مخالف بھی لوگ ہیں جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے استنباط احکام میں

قیاس کا بدل دہل قتل کو بنایا ہے لیکن جب انہیں مصلحت نظر آئی تو قیاس پر عمل کر لیا۔

میں بہت سے مسلم ممالک میں اولیاء کی قبریں دیکھ چکا ہوں میں نے وہاں نائریں

کو اسی حالت میں دیکھا ہے جو حالت ہمارے آئمہ کے مشاہد میں ہوتی ہے میں دنیا کے کئی ممالک

میں عیسائیوں کے گرجا گھروں میں داخل ہوا ہوں اسی حالت میں میں نے لوگوں کو وہاں دیکھا

کہ وہ مسیح کی تصویر اور سیدہ مریم خدراد کی سورتی سے برکت حاصل کرتے ہیں انہوں نے

اللہ تعالیٰ کو ایک طرف پھوڑ دیا ہے اور دنیا و آخرت میں انہی دونوں سے ملا مانگتے ہیں

میں بدھوں، سنسٹوں، ہندوؤں اور سکھوں کے عبادت خانوں میں داخل ہوا وہاں پر بھی میں نے وہی کچھ دیکھا جس کا نظارہ اس سے پہلے مسلمانوں اور عیسائیوں کی زیارت گاہوں میں کر چکا تھا کہ قربانیاں پیش کرتے ہیں حاجتیں مانگتے ہیں مورتیوں کو چومتے اور ان کے سامنے خشوع و خضوع اور سر جھکانے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔

اس طرح میں نے انسانیت کو اوہام کے سراب میں غوطہ کھاتے دیکھا ہے ابن حزم جیسے مسلمان علماء اور ان کے نقشبند قدم پر چلنے والوں کی حقیقی عظمت میرے دل میں نقش ہے کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے فائق عقول عطا فرمائیں تو انہوں نے اپنے اور دوسروں کے لئے انہیں ہدایت کا ذریعہ بنایا وہ اپنے زمانہ سے کئی صدیاں آگے تھے اور اس قسم کے اعمال کے بالمقابل غضبناک اور مذاق اڑانے والے کا موقف اپنایا۔ آئیے مل کر یہ واضح آیات پڑھیں جو ان امور کا واضح اور صریح دلیل پر علاج بتاتی ہیں۔

قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا
إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتَ أَعْلَمَ الْغَيْبِ
لَأَسْكَنْتُ مِنْ الْخَيْرِ مِمَّا مَلَكَتِ السُّوءُ
إِنْ أَنْتَ إِلَّا مُزْدِيرٌ وَبَشِيرٌ لِقَوْمٍ
يَشْكُرُونَ (۱۱)

کہہ دو کہ میں اپنے فائدے اور نقصان کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھا مگر جو اللہ چاہے اور اگر میں غیب کی باتیں جانتا ہوتا تو بہت سے فائدے جمع کر لیتا میں تو مومنوں

کو ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں“

۲ وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ
اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي
مَلَكٌ ۝ (۱)

”میں نہ تم سے یہ کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے
ہیں اور نہ یہ کہ میں غیب جانتا ہوں اور نہ کہتا ہوں
کہ میں فرشتہ ہوں“

۳ قُلْ لَا يَعْزِلُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ ۝ (۲)

”کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں اللہ
کے سوا غیب کی باتیں نہیں جانتے۔“

۴ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي
قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ
إِذَا دَعَانِ ۝ (۳)

”اے پیغمبر جب تم سے میرے بندے میرے بارے
میں دریافت کریں تو (کہہ دو) کہ میں تو ہمارے پاس
ہوں جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں
اس کی دعا قبول کرتا ہوں“

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ وَفَعَّلْنَا مَا تَشَاءُونَ
بِهِ نَفْسَهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ
حَبْلِ الْوَرِيدِ (۱)

”اور ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے اور جو خیالات
اس کے دل میں گزرتے ہیں ہم ان کو جانتے ہیں
اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب
ہیں“

اصلاح

ایک دفعہ پھر ہم وسیع تر اصلاح کے نظریہ کی طرف پلٹے ہیں یہ بھی ممکن
ہے جب کتابوں کی چھان پھشک کی جگہ اودا نہیں ان میں وارد شدہ غلط روایات اور
آئینرش سے پاک صاف کر دیا جائے، ہم شیعوں اور شیعہ کے درمیان کشمکش کے پہلے دور میں
تألیف شدہ ان کتابوں کا تذکرہ بھی کریں جو اس کشمکش کے دوسرے دور یعنی صفوی سلطنت
میں مکھی گئیں بلاشبہ یہ کتابیں پہلے وقت میں مکھی گئی کتابوں سے کہیں زیادہ خطرناک ہیں اور
ان میں سے بعض کتابوں کے صفحات میں تو ایسے عجیب غریب اقوال و امور جمع کر دیئے
گئے ہیں کہ اہل بیت النبوة کا کوئی محب اور کوئی بھی عقلمند انہیں پسندیدگی کی نگاہ
سے نہیں دیکھ سکتا۔

اور شاید افغانی نامہ کے طور پر بہتر ہے کہ ہم (خاص طور پر)
تجارت الانوار نامی بڑے انسائیکلو پیڈیا کا ذکر کریں جسے عربی میں بیس سے بھی زیادہ

جلدوں میں ملا باقر مجلسی نے ترتیب دیا ہے حقیقت یہ ہے کہ مذکورہ انسائیکلو پیڈیا فائدہ اور نقصان ہر دو اعتبار سے تمام دوائر معارف سے بڑھ کر ہے۔ یہ کتاب جہاں اپنے صفحات میں وہ عظیم علمی ورثہ لئے ہوئے ہے جو علماء و محققین کا مددگار ہے تو ساتھ ہی لیے مضرا قوال اور رکیک موضوعات ہیں کہ جنہوں نے شیعہ اور اُمت اسلامیہ کی وحدت کو شدید ترین و عظیم ترین نقصان پہنچایا ہے۔ مولف کو بھی اعتراف ہے کہ اس نے کتاب کا نام (بھار) (سند)، اس لئے رکھا ہے کہ جس طرح سند میں موقی بھی ہوتے ہیں اور سنگریزے بھی اسی طرح ان کی کتاب بھی سند کی طرح مفید و مضر مواد پر مشتمل ہے لیکن افسوسناک حقیقت ہے کہ کتاب البھار میں موجود سنگریزوں کی صفات اسلامیہ کی وحدت اور شیعہ کو شیعہ کی تاریخ میں مکمل گئی ہر کتاب سے زیادہ نقصان پہنچا رہی ہے۔

مولف نے اپنے دائرۃ المعارف کا بڑا حصہ شیعہ کے اماموں کے معجزات بیان کرنے کے لئے خاص کیا ہے یہ دائرۃ المعارف اُمت شیعہ کی طرف منسوب معجزات و کرامات پر مشتمل غایبانہ افکار سے بھرا ہوا ہے کئی بات تو یہ ہے کہ یہ حکایات بچوں کو بہلانے کے کام ہی آسکتی ہیں۔

اس انسائیکلو پیڈیا کا دوسرا تباہ کن پہلو ملحدانہ تشنیع کو خلفاء پر مرکوز کر دینا ہے جو بسا اوقات تو ناقابل برداشت صورت اختیار کر لیتی ہے یہی وہ بات ہے جس نے مذہب فریق پرستی کے تاجروں کو شیعہ اور اہل سنت کے درمیان دشمنی کو بولینے کے لئے مناسب موقع بہم پہنچایا ہے اور شیعہ کے خلاف لکھی جانے والی کتابیں مجلسی کی کتابوں کو برا و راست نشانہ بناتی ہیں۔

مجلسی نے فارسی زبان میں بھی کتابیں لکھی ہیں جو اپنے مضامین کے اعتبار سے اس کے عربی دائرۃ المعارف سے کم نہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجلسی کا جہد شیعہ مذہب اور علماء مذہب کی تائید، بھار الا نوار انسائیکلو پیڈیا کی تالیف کے

اہم ترین اسباب میں سے تھا یہی وہ کتاب تھی جو ایران میں رہنے والے شیعہ اور ان کے پیروں میں رہنے والی عظیم مسلم اکثریت کے درمیان ہمیشہ ہمیشہ کے لئے اختلاف پیدا کرنے کی ضمانت تھی۔ جس پر خلافت اسلامیہ امیر المومنین کے نام سے حاکم تھی اور مجلسی جو ۱۰۳۷ ہجری میں پیدا ہوا اور ۱۱۱۱ ہجری میں وفات پائی صفویوں میں سے شاہ سلیمان اور شاہ حسین کا ہم عصر تھا اور اسے شیخ الاسلام کا مرتبہ دیا گیا اور صفوی سلطنت کے بہترین زلزلے میں حکمرانی کرنے والے اور بادشاہوں کے حکم سے ایران کے دینی امور اس کے سپرد کئے گئے۔

پچیس سال سے زیادہ عرصہ پیشتر جب ایران میں ایک اشاعتی ادارہ نے بحار الانوار نامی دائرۃ المعارف کو سولہ جلد میں از سر نو طبع کرنا چاہا تو اس وقت کے شیعہ فرقہ کے زعمیم اعلیٰ امام طباطبائی بروجرودی نے حکم دیا کہ اس کتاب کی تہذیب و تنقیح کی جائے اور اسے خلفاء راشدین کی تحقیق پر مشتمل تمام قصص و روایات سے پاک کر دیا جائے لیکن ناشر فرقہ پرستی کے بڑے تاجروں میں سے تھا اس نے مشتبہ گروہوں کے تعاون سے اس دائرۃ المعارف میں وارد ترتیب کو نظر انداز کرتے ہوئے وہ اجزاء طبع کرنے شروع کئے جو ان قصوں اور ضرر رساں روایات پر مشتمل نہ تھے اور ضرر رساں جلدوں کی طباعت امام بروجرودی کی وفات کے بعد مکمل ہوئی اور انہیں اسلامی کتب خانوں میں پیش کر دیا گیا تاکہ مسلمانوں کے درمیان نفرت و عناد کی آگ کے لئے تازہ ایندھن کا کام دیں۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ یہی کتاب دوبارہ لبنان میں ایسی جماعت کے تعاون سے طبع ہوئی جس کا ان استعماری اداروں سے گہرا تعلق تھا جو ہمیشہ سے پھوٹ ڈالو اور حکومت کرڈ کی سیاست پر کار بند رہے ہیں۔

اس مقام پر جب کہ ہم شیعہ روایات کی کتب کی تہذیب کی ضرورت کے متعلق گفتگو کر رہے ہیں ضروری ہے کہ ہم یہاں مکمل صراحت کے ساتھ یہ بتا دیں کہ ان روایات کی تصحیح اور دفاع کے لئے جن کی ہم چھان بین کرنا چاہتے ہیں ہمارے

بعض فقہاء فقہاء یہ کہتے ہیں کہ علم اصول حدیث اور علم رجال ائمہ شیعہ سے ان روایات کے صادر ہونے اور ان کے ہاتھوں یہ کرامات و معجزات رونما ہونے کی تائید کرتے ہیں۔ کاش میں سمجھ سکوں کہ کس چیز کو ماننے اور اس پر عمل پیرا ہونے کو بہتر قرار دوں اصول حدیث و علم رجال کو یا اللہ تعالیٰ کی کتاب عزیز اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ کو اور ان کے ساتھ ساتھ عقل اور منطق و دلیل کو جب کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔

كُلُّ مَا دَخَلَ الْكِتَابَ فَخُذْهُ وَمَا عَارِضَهُ
فَانْبِذْهُ

”جو چیز کتاب اللہ کے مطابق ہو اسے تمام لو اور

جو اس کے مخالف ہو پھینک دو“

اس سے پہلے کہ یہ فصل ختم کروں انتہائی اہمیت کے حامل ایک موضوع کی طرف اشارہ کرنا ضروری ہے شیعہ امور سے دلچسپی رکھنے والے اور ہمارے فقہاء کی کثیر تعداد کی عادت ہے کہ مذکورہ کتابوں کی وحدت است کو پارہ پارہ کرنے والے موضوعات سے۔ تطہیر کی تجویز کو یہ کہہ کر رد کر ڈالتے ہیں کہ اہل سنت کی کتابیں بھی شیعہ کی تنقیص تکفیر اور انہیں زندق اور خارج از اسلام قرار دینے والے مواد سے بھری پٹری ہیں۔ ہم نے اپنے شیعہ فقہائے دو ٹوک بات کی اور ان سے کہا کہ تمہاری کتابیں خلفاء راشدین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات اور صحابہ کرام کو طعن و تنقید کا نشانہ بناتی ہیں جب کہ ان کا مسلمان کے دلوں میں عظیم مقام ہے۔ اہل سنت ائمہ شیعہ کے متعلق ایسی باتیں نہیں کہتے بلکہ ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کے فضائل ذکر کرتے ہیں

لیکن جب اہل سنت عز و شرف میں بلند ترین جماعت میں نبیؐ کی سیرت کا پر تو دیکھتے ہوئے ان کا دفاع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ شیعہ کتب میں ان کا ذکر ایسے طریقے سے کیا جاتا ہے جو ان کی عظمت شان کے کسی طرح مناسب نہیں تو اس کے نتیجے میں لازمی تھا کہ انہی کتابوں میں ایسے اقوال مذکور کرنے والوں کو ہی مہتمم ٹھہرایا جائے۔

اس مقام پر کہا جاسکتا ہے کہ شیعہ کتب اور ان میں موجود خلفاء راشدین کے متعلق جارحانہ کلام اہل سنت کے شیعہ کے متعلق کلام سے کہیں زیادہ درشت و گراں ہے۔ جو کہ ہم اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کے حکم کے مطابق اس اختلاف کو ہمیشہ کے لئے ختم کرنا چاہتے ہیں اور ایسی اصلاحی تجاویز پیش کر رہے ہیں جو ان اختلافات کے جلد یا بدیر خاتمہ پر منتج ہوں۔ ضروری ہے کہ ہم واضح اور صراحت کا راستہ اختیار کریں اور ہم اس مقام پر اللہ تعالیٰ تاریخ اور تمام مسلمانوں کے سامنے ذمہ دار ہیں اس لئے ہم ملتے ہیں کہ اہل سنت مولفین کی بعض کتابوں میں شیعہ کے اماموں کے متعلق طعن و تشنیع موجود ہے شیعہ کے آثار سے یہاں ائمہ اہل بیت مراد ہیں انہیں ائمہ شیعہ اصطلاح کے مطابق مجازی طور پر کیا گیا ہے ورنہ حسن حسینؑ اور زین العابدینؑ جیسے ائمہ اہل بیت اہل سنت کے بھی امام ہیں اور جو ان پر طعن و تشنیع کرے اہل سنت کے معیار کے مطابق وہ ان کے ہاں ملعون ہو جاتا ہے یہ تو واضح ہے کہ میری مراد حضرت علیؑ کے متعلق واضح اور صریح موقف رکھنے والے خارجی مولفین نہیں ہیں۔

باوجودیکہ اس قسم کی کتابیں انتہائی شاذ و نادر ہیں لیکن پھر بھی انہیں اصلاحی تحریک کو سبوتاژ کرنے کے لئے استعمال کیا جاتا ہے اور فرقہ پرستی کے تاجر جو عظیم تر اسلامی وحدت کی تکمیل نہیں چاہتے اس کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں اور اس قسم کی شاذ و نادر کتابوں کو دلیل بنا لیتے ہیں جو عام طور پر دستیاب بھی نہیں لیکن ان کی موجودگی کو بہانہ بنا لیا جاتا ہے۔

میں اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اُمتِ محمدیہ کے
مصلحین کو توفیق دے کہ اس قسم کی کتابوں کی بھی تہذیب کریں تاکہ ہماری فکر پھیل کر عام
ہو جائے۔

قُبُورِ آئِدہ کی زیارت

میرے نے آج تک اپنے فقہاء سے (اللہ انہیں معاف کرے)
مخلوق کے کلام کی خالق کے کلام پر افضلیت کے بارے میرے کوئی
شافی جواب نہیں سنا۔

قلو (مبالغہ آمیزی) کے مباحث کی فصل میں ہم نے شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے مابین مراقبہ ائمہ اور قبور اولیاء کی زیارت کے متعلق وجہ اشتراک کی تفصیل ذکر کر دی ہے صرف سلفی حضرات اس سے مستثنیٰ ہیں جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں اب ہم اس فصل میں مقام اختلاف کا ذکر کریں گے جہاں قبور ائمہ کی زیارت کے مسئلہ میں شیعہ دیگر فرقوں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ شیعہ نے ائمہ کی قبروں کی زیارت کا مقصد و مفہوم ہی تبدیل کر دیا ہے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ عمل اللہ کی رضا کے لئے ہوتا مگر انہوں نے ان زیارتوں کو سیاسی، ثقافتی و مذہبی زیارتوں اور وسائل کشہ سیر میں تبدیل کر دیا ہے۔

آج جب میں یہ سطور لکھ رہا ہوں ادھر ایمان، عراق اور مدینہ منورہ میں ہزار ہا شیعہ دن رات ائمہ کے مراقبہ کی زیارت میں مشغول ہیں مجھے یقین ہے کہ شیعہ زائرین کی اس اکثریت میں کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو قبرستان میں داخل ہوتے ہوئے یا امام کی قبر پر کھڑا ہو کر سورۃ فاتحہ یا قرآن کریم کی کوئی دوسری سورتیں پڑھتا ہو۔ شیعہ کے ہاں صدیوں سے یہ رواج چلا آ رہا ہے کہ وہ اپنے آئینہ قبروں

کے پاس کھڑے ہو کر لمبی لمبی عبارتیں پڑھتے ہیں جسے وہ (زیارت) کا نام دیتے ہیں اور یہ زیارت ائمہ کی مدح و ثناء ان کے مخالفین پر تہزنا بازی اور آخر میں کچھ تھوڑی سی دعا پر مشتمل ہوتی ہے کم ہی کسی شیعہ کا گھر ہو گا جس میں (منفاتیح الجنان) نامی کتاب موجود نہ ہو اور اس کتاب میں ائمہ اور ان کی اولاد کے لئے سینکڑوں (زیارات)، جمع ہیں اور

وہ سب کی سب ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں کہیں کہیں معمولی سا فرق ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی ہم (الجامعۃ البکیرۃ) کے کچھ پیرے پڑھتے ہیں یہ اہم ترین، شاہکار اور طویل زیارتوں سے ہے جو امام کا قبر کے پاس پڑھی جاتی ہے۔ صدوق نے اپنی کتاب (الفقیہ) میں روایت کیا ہے کہ دوسری امام علی بن محمد الجواد نے اپنے ایک خاص آدمی موسیٰ بن عبد اللہ النخعی کو اس زیارت کی تعلیم دی جس کے الفاظ یہ ہیں۔

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ يَا أَهْلَ بَيْتِ النَّبِیَّةِ وَ
مَوْضِعِ الرِّسَالَةِ وَتَحْتَفِظِ الْمَلَائِكَةَ وَ
مَهْبِطِ الرُّوحِ وَأَمْنَاءِ الرَّحْمَنِ وَسَلَالَةِ
النَّبِیِّینَ وَصَفْوَةِ الْمُرْسَلِینَ وَعَتَرَةِ
خَیْرَةِ دُیُّ الْعَالِینَ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ
الْأَئِمَّةَ الرَّاشِدِیْنَ الْإِسْمَاعِیْلِیِّیْنَ
الْمَعْصُومِیْنَ الْمَكْتُومِیْنَ الْمُقَرَّبِیْنَ
الْمُتَّقِیْنَ الصَّادِقِیْنَ الرَّائِبِ عَنْكُمْ
مَارِقٌ وَاللَّازِمُ لَكُمْ لَاحِقٌ وَالْمَعْتَمِدُ فِي
حَقِّكُمْ زَاهِقٌ وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِیْكُمْ وَهَنْكُمْ
وَإِلَیْكُمْ وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعْدَنُهُ وَمِیْرَاثُ
النَّبِیَّةِ عِنْدَكُمْ وَأَیَّاتُ الْخَلْقِ إِلَیْكُمْ
وَحَسَابُهُمْ عَلَیْكُمْ وَفَصْلُ الْخُطَابِ عِنْدَكُمْ
وَعِزَّائِمُهُمْ فِیْكُمْ مِنْ وَالْأَكْمَفَقْدِ وَالِی
اللَّهُ مِنْ عَادَاكُمْ فَقَدْ عَادَى اللَّهُ وَمِنْ أَحْبَبَكُمْ
فَقَدْ أَحَبَّ اللَّهُ وَمِنْ أَبْغَضَكُمْ فَقَدْ
أَبْغَضَ اللَّهُ أَشْهَدُ أَنَّكُمْ

اِنِّیْ مَوَالِیْکُمْ وَاَوْلِیَاکُمْ مَبْغُضٌ لِّاَعْدَائِکُمْ
 وَّمَعَادٌ لِّهَیْهَ سَلَامٌ لِّمَنْ سَالَمَکُمْ وَحَرْبٌ
 لِّمَنْ حَارَبَکُمْ مِّبْکُمْ یَسْلُکُ اِلَیَّ الرُّضْوَانُ
 وَّعَلٰی مَنْ یَّحْدُوْهُ لَا یَتَّکُمْ غَضَبُ الرَّحْمٰنِ
 ؕ سَلَامٌ تَمَّ پُرے نبی رسالت مآب کے اہل بیت جن کے
 ہاں فرشتوں کی آمد و رفت رہتی تھی اور وحی نازل
 ہوتی تھی۔ اللہ نے امانت تمہارے سپرد کی۔ تم سرد انبیاء
 اور رسول مصطفیٰ کے فرزند اور اللہ تعالیٰ کے محبوب
 کی اولاد ہو میں شہادت دیتا ہوں کہ تم رشد و ہدایت
 کے پیکر کرامت و عصمت پر سرفراز اور اللہ تعالیٰ کے
 مقرب اور محبوب صداقت و تقویٰ تھے تمہارے روگووانی
 کرنے والا دائرہ اسلام ہے خارج اور تمہارے دامن
 سے وابستگی رکھنے والا ہی طاعت اسلام میں داخل
 ہے اور تمہارے حق (خلافت) میں آٹھے آنے والا
 نابود ہے۔ حق تمہارے ساتھ ہے اس کا منبع بھی
 تم اور اس کا بلجا و مادی بھی تم ہو تم حق کا خزانہ ہو
 میراث نبوت تمہارے پاس ہے لوگوں کو تمہاری طرف
 لوٹ کر آنا ہے اور تمہی ان کا حساب لوگے۔ فیصلہ
 کن کلام تیرے پاس ہے اس کے تمام احکام تمہارے
 ہی متعلق ہیں تمہارا دوست اللہ کا دوست اور تمہارا
 دشمن اللہ کا دشمن ہے۔ تمہارا محب اللہ کا محب اور
 تمہارے ساتھ بغض رکھنے والا درحقیقت اللہ کے
 ساتھ بغض رکھنے والا ہے۔ میں اللہ تعالیٰ کو اور

تمہیں گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ میں تمہارا اور تمہارے دوستوں
اور محبوں کا محب ہوں تمہارے دشمن سے عداوت و بغض
رکھتا ہوں جس کے ساتھ تمہاری صلح اس کیساتھ میری
صلح جس سے تمہاری جنگ اس کے ساتھ میری جنگ
اللہ تعالیٰ کی رضا کا راستہ صرف تمہاری معیت میں ملے
ہو سکتا ہے جو تمہاری "ولایت" کا انکار کرے اس
پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہو۔

زیارت اسی قسم کی عبادت پر مشتمل ہوتی ہے آخر میں مختصر ہو جاتی ہے۔
جس (زیارت) کے مختصر اقتباسات ہم نے ذکر کیے ہیں یہ تمام زیارتوں سے
بہتر اور معتدل معنوں کی حامل ہے جب کہ کئی ایک دیگر زیارات سخت اور مذہبی و غیر افراط پر مشتمل
ہیں بعض میں خلفاء راشدین پر جرح و قدح بھی ہے لیکن عام طور پر ان زیارتوں میں آلِ محمد پر ظلم
کرنے والوں سے اظہار نفرت حضرت علی اور ان کی اولاد کی فضیلت اور امامت پر ان کا
حق فائق ہونے کا اعتراف ہے اور ایسی بھی کئی زیارتیں ہیں جو خصوصاً امام حسینؑ کے متعلق
ہیں اور وہ امویوں سے اظہار نفرت اور ان میں سے بہتوں کے حق میں ان کے قتل حسینؑ کی
وجہ سے صریح سب و شتم پر مشتمل ہیں۔

بلاشبہ واقعہ کربلا میں حضرت امام حسینؑ کا قتل، اور حضرت علیؑ کو منبروں
پر بڑا بھلا کہنے کی ریت۔ جس کا آغاز معاویہؓ بن ابی سفیانؓ نے کیا اور حضرت عمر بن عبد العزیز
کی خلافت ۹۹ھ تک یہ سلسلہ جاری رہا پھر حضرت عمر بن عبد العزیزؓ نے اسے ختم کر دیا۔ ان
اہم ترین اسباب میں سے ہے جن کی وجہ سے شیعہ کی طرف سے سخت رد و حمل ظاہر ہوا اور انہوں
نے بنی امیہ کے خلاف سب و شتم کو دینی اور قانونی حیثیت دے کر ان دینی اوراد و وظائف
(زیارات) میں شامل کر دیا جنہیں ائمہ اور ان کی اولاد کی قبروں کے پاس تلاوت کیا جاتا ہے اور

یہ سلسلہ قرأت آج تک جاری ہے۔

جب میں نے مذکورہ زیارتوں پر مشتمل کتب کا گہرا مطالعہ کیا مثلاً "مزار البحار" "منہاج البیان" "ضیاء العالین" "مفتاح الجنان" وغیرہ تو یہ حقیقت کھل کر سامنے آئی کہ ان میں سے بعض زیارتوں میں خلفاء راشدین کے صراحتاً یا اشارتاً جو نام شامل کئے گئے ہیں تو ایسا اس زمانے سے خاصاً بعد میں ہوا ہے جس میں یہ لکھی گئی تھیں اس لئے ایسی زیارتیں بہت کم ہیں جن میں خلفاء راشدین کا ذکر ہے۔

جو مخفی اسباب ان زیارتوں کی تالیف کے پس منظر میں پائے جاتے ہیں ان قرآن پاک جو اللہ کا کلام ہے اور مخلوق کے کلام پر سن کل الوجوہ شرف و منزلت رکھتا ہے سے مکمل طور پر صرف نظر کر کے اس کی بجائے انہیں آئمہ کی قبروں پر تلاوت کیا جاتا ہے ان اسباب پر معمول سا غور کرنے سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہو جاتی ہے کہ ان زیارتوں کی تالیف قرأت کی اصل غرض اپنی مذہبی تعافت کی نشرو اشاعت اور اس کی اہم ترین اساس کی طرف خصوصی توجہ دلانا ہے اور وہ ہے آئمہ شیعہ کا دوسروں کی نسبت خلافت کا زیادہ حقدار ہونا۔

یہاں اس امر کا ذکر بھی ضروری ہے کہ کبراہام حسین کی زیارت کا عمل آپ کی شہادت کے چالیس دن بعد شروع ہوا۔ جب امام کے اہل بیت اور بعض ساتھیوں پر مشتمل قافلہ قبر پر سلام کرنے کے لئے کربلا پہنچا اور پھر ہر سال کربلا کی طرف سفر کے لئے قافلوں کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔

حضرت امام حسین کی قبر پر زیارت کے نام سے ہونے والے اجتماعات کا پس منظر میں مخفی اسباب پر ایک بار پھر نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ دراصل یہ ان شیعہ حضرات کے مابین ملاقاتوں کا سلسلہ تھا جو دور دراز شہروں سے چل کر حصول ثواب شیعہ مذہب کی اشاعت اور اس خلافت کے خلاف اظہار نفرت کے لئے آتے تھے جو بادی الامر میں بنو امیہ میں اور بعد ازاں بنو عباس میں قرار پا چکی تھی اور اس کے ساتھ ہی شیعہ کی صفوں میں وحدت کا اظہار اور

شیعی مذہب کے اہداف و مقاصد کی نشر و اشاعت کا طریقہ بھی تھا۔

اسی لئے جب میں ائمہ شیعہ کی طرف منسوب (ہلکے پاس موجود) ان روایات کو پڑھتا ہوں جو لوگوں کو قبر حسین کی زیارت پر براہِ گنہگار کرتی ہیں تو مجھے ہرگز کوئی تعجب نہیں ہوتا مثلاً بعض روایتوں میں ہے

لکل خطوة يخطوها الزائر في سبيل

زيارة الحسين له قصر في الجنة "

" یعنی زائر کے لئے حضرت حسین کی زیارت کے راستے

میں ہر قدم کے بدلے جنت میں ایک محل ہے "

حتیٰ کہ انہوں نے کربلا کو کعبۃ اللہ سے بھی اعلیٰ مقام دے دیا ہے ایک

شیعہ شاعر کہتا ہے ..

د فی حدیث کربلا والکعبہ

لکربلا مبان علی السُربہ

عہ کربلا اور کعبہ کے متعلق گفتگو ہوئی تو چتہ چلا کہ کربلا

کو کعبہ سے بلند مرتبہ حاصل ہے "

ایسے ہی بعض دوسری روایات میں ہے

إن من بصری علی الحسين

أو تباکی غفر له ما تقدم من ذنبه

وما تأخر .

" جس شخص کو حضرت حسین پر رونے آئے یا تکلف سے

روئے اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ اور آئندہ تمام گناہ

معاف کر دیتا ہے "

ان روایتوں کی تائید اور انہیں آئمہ کی طرف منسوب کرنے سے کربلا کی طرف سفر کے لئے جدوجہد کو حیرت ناک تو انسانی حاصل ہو گئی حالانکہ اس زمانے میں کربلا کا سفر سخت پر مشقت اور پُر خطر تھا۔ انہی روایات کی بدولت خلافت بنو امیہ و عباسیہ کے عہد میں کربلا محرم الحرام اور صفر میں بڑے بڑے شیعہ مظاہرات کا مشاہدہ کرتا تھا خصوصاً دس محرم الحرام کو کہ وہ یوم شہادت حسینؑ ہے۔ اور یہاں جمع ہونے والے زائرین خاموشی کے ساتھ امام کی قبر کے پاس کھڑے ہوتے ہیں زیارتوں کی قرات کے وقت اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرتے ہیں اور یہ ان کا ایک ثنائی شو ہوتا ہے جس کے پس پردہ علماء و دانشوروں نے بڑی کاوش اور دانائی سے ایک خاکہ تیار کیا ہوتا ہے جس کے ذریعے وہ شیعہ کو ایک خاص راستے پر جمع کرتے ہیں جو کبھی منقطع نہیں ہوتا۔

بلاشبہ ان زیارتوں کی تائید کے لئے خاکہ وضع کرنے والے بڑے عبقری ثابت ہوئے کہ وہ اموی اور عباسی عہد خلافت میں شیعہ نفسیات کو صحیح معنوں میں سمجھ پائے تھے تبھی تو ایسی زیارتیں معرض وجود میں آئیں جنہیں خاص مذہبی ایام میں شیعہ نے ہاتھوں ہاتھ لیا گویا کہ یہ عمل خلافت کے خلاف ایک منظم تحریک تھا اس طرح ان زیارتوں کی صورت میں مذہبی ثقافت وسیع پیمانے پر عام اور شائع ہو رہی تھی باوجود اس کے کہ حکومت وقت اس کے خلاف تھی اور یہ سب کچھ اس دور میں ہوا جب صحافت عام مدارس، ہر گیر نشریات، ذرائع ابلاغ و وسائل طباعت اور گروہی تنظیموں کا رواج نہیں تھا اسی لئے یہ امر ہمارے لئے باعث تعجب نہیں ہے کہ عباسی خلیفہ المتوکل نے لوگوں کو امام حسین کی قبر کی زیارت سے منع کر دیا تھا اور اسے اکھاڑ دینے کا حکم دیا تھا تاکہ لوگوں کے لئے اس کے نشانات بھی مٹ جائیں۔

اور آج جب کہ وہ تمام صورت حال ختم ہو چکی ہے اور عالم اسلام میں کہیں بھی اموی اور عباسی خلافت کا نام و نشان باقی نہیں رہا اور نہ ہی خلفاء اور خلافت کے بارے میں وہ فکری تصادم ہے کیا اب بھی شیعہ لوگ اسی راستے پر چلنا پسند کریں گے جس پر ہم تقریباً تیرہ صدیوں سے چل رہے ہیں کہ آئمہ کی قبروں کے پاس کھڑے ہو کر اس کلام کو دہراتے رہیں جسے

میلان تک دہرتے رہے ہیں حالانکہ اس سے کسی فائدے کی توقع ہے نہ اس پر کوئی مذہبی اثر مرتب ہوتا ہے ماسوا ان خالص دعاؤں والے چند فقروں کے جو ان زیارتوں میں صرف تھوڑے سے حصے میں ہوتے ہیں نیز ہم کب تک مخلوق کے کلام کو خالق کے کلام بہاہمیت دیتے رہیں گے خود ائمہ کرام اپنی قبروں کے پاس پڑھے گئے ان رلا دینے والے خطبوں سے کیا فائدہ حاصل کرتے ہیں کیا فی الواقع یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کریں اور اپنے آئمہ کی قبروں کے پاس قرآن کریم کی آیات تلاوت کریں اس میں نہ صرف زائے کے لئے ثواب و رحمت اور نور و ہدایت ہے بلکہ صاحب قبر کو بھی کچھ حاصل ہوتا ہے خواہ وہ بنی یا امام ہی ہو۔

اصلاح

مذکورہ بالا تصریحات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ زیارتیں جن سے شیعہ کتب بھری ہوئی ہیں اور ہر شیعہ انہیں اپنے گھر میں رکھتا ہے اور جب مشاہد اہل بیت میں سے کسی مشہد کی زیارت کرتا ہے تو انہیں پڑھتا ہے یہ زیارات شیعہ ثقافت کی ترجمان ہیں اور اس جہد میں مرتب کی گئیں جب کہ شیعہ کو مذہبی ثقافت سے روشناس کرانے کی ضرورت تھی مجھے یقین ہے کہ ان زیارتوں میں موجود بعض فقرے جن میں اماموں کو بعض فوق البشریت صفات دینے کا ذکر ہے جو اللہ کی صفات کے قریب یا ان میں شریک ہیں اگر امام علی رضی اللہ عنہ سن لیتے تو ان کی تلاوت کرنے والوں اور تألیف کرنے والوں پر براہِ جد جاری کرتے۔ یہاں میں تمام رہنے زمین کے شیعہ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ وہ تقوڑی دیر کیلئے

اپنے اس محل (زیارت قبور) پر غور کریں جس میں وہ مذکورہ عبارتیں تلاوت کرتے ہیں جو نہ ان کے لئے کسی خیر کا باعث ہیں اور نہ ہی آئمہ کے لئے جیسا کہ میں اپنی یہ بات بھی دہراؤں گا کہ اسکی ذمہ داری مذہبی قیادت پر ہے جس نے شیعہ کو اس راستے پر چلنے کا عادی بنایا ہے میں نے آج تک کسی قابل اعتماد شیعہ کو نہیں دیکھا کہ وہ مشاہد ائمہ میں سے کسی مشہد پر حاضری

دینے گیا ہوا وہ اس نے مشہد کے پاس کھڑے ہو کر ان زیارتوں کی قرأت پر تلاوت قرآن کو ترجیح دی ہو۔ مجھے نہیں معلوم ہو سکا کہ ہم شیعہ لوگوں کا کلام اللہ کو چھوڑ کر مخلوق کے کلام کی طرف زیادہ جھکاؤ کیوں ہے حتیٰ کہ اگر یہ بھی فرض کر لیا جائے کہ زیارت امام ہی سے صائد ہوئی ہے تو بھی آخر ہم امام کے کلام کو کلام اللہ پر کیوں افضلیت دیں۔ اگر زیارت کا مقصد ثواب اخروی کا حصول ہے تو قرأت قرآن کریم اس ثواب کی ضامن ہے اور اگر مقصد زیارتِ مکرم امام ہے تو بھی قرأت قرآن ہی اس کی ضامن ہو سکتی ہے۔

مجھے اس بات کا علم اور یقین ہے کہ میری تصحیح کی دعوت غور و فکر کو اسی روایتی جواب کا ساتھ ہو گا جو ہم مدتِ مدید سے اپنے فقہاء - ساجد امام اللہ - سے سنتے آرہے ہیں کہ یہ زیارتیں ہمارے ائمہ کے منقول ہیں اور یقیناً وہ اس معاملے کو ہماری نسبت بہتر جانتے تھے میں اس موقع پر اپنے ائمہ سے تو بحث و تکرار نہیں کر سکتا کہ ہمارے اور ان کے درمیان موت و حیات کا پردہ حائل ہے لیکن اگر میں امام علی بن محمد کے زمانے میں موجود ہوتا اور ان کی معیت میں قبر حسینؑ پر حاضری دینے جاتا اور انہیں "الوارث" اور "الجامعہ" جیسی زیارتیں قبر امام کے پاس تلاوت کرتے سنتا تو میں ان کے ساتھ درج ذیل مکالمہ ضرور ہوتا میں کہتا : اے فرزندِ رسول یہ زیارت اللہ کا کلام ہے یا مخلوق کا کلام ؟

امام : مخلوق کا کلام۔

میرا دوسرا سوال یہ تھا کہ : کلام اللہ افضل ہے یا کلام مخلوق ؟

امام : کلام اللہ افضل ہے۔

میں ایک بار پھر پوچھتا : تو پھر آپ نے کلام اللہ پر مخلوق کے کلام کو فضیلت کیوں دی ؟ اور تلاوت قرآن کیوں نہ کی ؟

معلوم نہیں امام موصوف اس نقطے پر پہنچ کر مجھے کیا جواب دیتے۔

اس قسم کی تصوری ملاقات اور گفتگو کا یہ مطلب نہیں کہ میں یہ عقیدہ

رکھتا ہوں کہ زیارتیں ائمہ شیعہ سے منقول اور صادر ہوئی ہیں یہ تو میں بعید ترین احتمال تک پہنچا ہوں تاکہ ان لوگوں کا راستہ روک سکوں جو ہر چیز کی تردید میں عمل امام کو ذریعہ جلتے ہیں میں اس فصل کو اس حدیث پر ختم کرتا ہوں جو کتب صحاح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے جس کے الفاظ یہ ہیں۔

تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ اللَّهِ
وَسُنَّتِي مَا أَن تَمْسُكْتُمَا بِنُحْمَا لَنْ تَضِلَّوَا
مِنْ بَعْدِي أَبَدًا

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چکا ہوں کتاب اللہ اور
اپنی سنت جب تک انہیں مضبوطی سے تھامے
رکھو گے میرے بعد ہرگز گمراہ نہیں ہوؤ گے۔“
شیعہ یہی حدیث اس طرح روایت کرتے ہیں۔

تَرَكْتُ فِيكُمْ الثَّقَلَيْنِ كِتَابَ
اللَّهِ وَنِعَتِي مَا أَن تَمْسُكْتُمَا بِنُحْمَا لَنْ تَضِلَّوَا
مِنْ بَعْدِي أَبَدًا

”میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں اللہ کی کتاب
اور غماض ان نبوت اپنی آل جب تک ان دونوں کو مضبوطی سے
تھامے رکھو گے میرے بعد کبھی ہرگز گمراہ نہیں ہوؤ گے۔“

شیعہ کہتے ہیں یہ بات کس قدر بہتر و خوب تر اور باعث فضیلت ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ

علیہ وسلم کا حکم بجا لائیں اور اس حدیث کے مطابق جسے وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں
کتاب اللہ اور سنت رسول کو ایک جگہ جمع کر کے ایک وقت دونوں پر عمل کریں۔ ۱۷

عاشوراء محرم

کوسنگینوں اور زنجیروں سے ماتم کرنا

کسی مقدس انقلابی تحریک کی صورت اس طرح نہیں
بگاڑی گئی جس طرح شیعہ حینے کی تحریک کا علیہ حب حینے
کے ذریعے بگاڑا ہے۔

www.jmmppk.org

ضرورت کا تقاضا ہے کہ ہم دس محرم کو امام حسینؑ کے غم میں آہنی زنجیروں سے
 کندھے پیٹنے، تلواروں اور سنگینوں سے سر پھوڑنے کا ذکر مستقل فصل میں کریں۔
 چونکہ بد صورت مظاہرہ تا حال شہادت حسینؑ کی یاد میں منعقد ہونے
 والی تقریبات و مجالس کی طرف کا حوصلہ ہے اور ہر سال ایران، پاکستان، ہندوستان اور
 لبنان کے بمبلی علاقہ میں برپا ہوتا ہے اور پاکستان کے بعض علاقوں میں تو اہل اثنیتہ اور
 شیعوں کے درمیان خونی معرکے کا سبب بنتا ہے۔ فریقین کی سینکڑوں بے گناہ جانیں
 اس کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالنا ضروری ہے۔
 جیسا کہ ہم گزشتہ فصل میں کہہ چکے ہیں کہ شیعہ کئی صدیوں سے عاشورا
 محرم کا دن بطور یادگار مناتے ہیں ان زیارتوں کی قرأت کے علاوہ جن کا ہم تفصیل سے ذکر
 کر چکے ہیں اس دن شیعہ شعراء قبر حسینؑ کے پاس اپنے قصائد بھی پیش کرتے ہیں حتیٰ
 کہ ایک عربی شاعر ”شریف رضی“ نے جب قبر حسینؑ کے پاس اپنا ”عصماء“ نامی قصیدہ
 پڑھا جس کا مطلع ہے۔

اور جب درج ذیل شعر پڑھنا :

کم علی تربک لما صرعو

من دم سال ومن قتل جدی

تیری قبر پر جب معرکہ بپا ہوا تو کس قدر خون بہا اور

اور کہتے ہی قتل ہوئے۔

تو رونے لگا اور اس قدر رو دیا کہ بے ہوش ہو گیا اور یہ بھی ثابت ہے کہ آئمہ شیعہ محرم کی دس تاریخ کو اہتمام سے مناتے اپنے گھروں میں بیٹھ رہتے، زائرین سے تعزیتیں قبول کرتے، اس دن لوگوں کو کھانا بھی کھلاتے، ان کے سامنے حضرت حسینؑ اور رسول اللہؐ کے اہل بیت کے فضائل اور ان کی شہادت کی یاد میں قیام سے پیش کرتے اور خطبے دیتے۔

زائرین کربلا میں اور قبر حسینؑ کے پاس جلوس کی صورت میں اور انفرادی طور پر گزرتے اور گریہ زاری کرتے ہوئے مذکورہ زیارتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور یہ بھی اس احتفال و زیارت کا حقہ ہوتا ہے اور یہ رسم جو شیعہ دنیا میں امام حسینؑ کے لئے منعقدہ مجالس میں اب تک جاری ہے اس کا خاتمہ لازماً آہ و بکا پر ہوتا ہے کیوں کہ،

”من بکی أو تباكى علي الحسين وجبت عليه الجنة“

”جو شخص حسینؑ کے غم میں رو یا یا کرے شوق

بہائے اس کے لئے جنت واجب ہے۔“

جیسا کہ ائمہ کی طرف منسوب بعض روایتوں میں ذکر ہے (لفظ باللہ)

کیا آئمہ ایسی بات کہہ سکتے ہیں ؟

ایسے ہی شیعہ امام حسینؑ کے غم میں محرم و مفر میں سیاہ لباس پہنتے ہیں اور اس سیاہ پوشی کی عادت نے اس وقت غامی وسعت اختیار کر لیا جب شیعہ اور تشیع میں پہلا معرکہ ہوا اور جب شیعہ سیاسی اور اسلامی شیعہ پر ایک ایسی قوت بن کر ابھرے جو برسر اقتدار خلافت کو ملیا میٹ کر دینا چاہی تھی۔

عاشورہ محرم کی تقریبات کی ترویج و ترقی میں جو یہی خاندان کا بھی

بڑا واضح کر دیا ہے جنہوں نے ایران و عراق پر خلافت عباسیہ کی حمایت کی۔ نام سے حکومت کی لیکن ان محفلوں نے اس وقت عام رواج پکڑا اور شیعہ طبیعت و مزاج کا گویا حق بن گئیں جب شاہ اسماعیل صفوی نے زمام اقتدار سنبھالی اور ایران کو شیعیت میں داخل کر دیا اور اہل ایران میں مذہب کے ساتھ خصوصی تعلق پیدا کر دیا تاکہ ایران کے پڑوس میں واقع ممالک خلافت عثمانیہ کے مقابلے میں ڈٹ جائیں جیسا کہ ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں اور صفوی شاہی دربار ہر سال عشرہ محرم میں سوگ منانے کا اعلان کرتا اور عاشورا کے دن تقریب کے لئے آنے والوں کا استقبال شاہ خود کرتا شاہی محل سرا میں اس غرض سے خاص محفلیں منعقد ہوتیں جس میں عام لوگ جمع ہوتے اور شاہ بذات خود ان میں حاضری دیتا۔ ایسے ہی شاہ عباس اول صفوی جس نے پچاس برس حکومت کی اور وہ شاہان صفویہ میں قوت، گرفت، اور مکاری و عیاری میں سب سے بڑھا ہوا تھا وہ بھی عاشورہ محترم کو سیاہ لباس پہنتا اور اپنی پیشانی پر کچھڑ مل لیتا اور جلوس جب امام کی مدح اور ان کے قاتلوں کے خلاف اظہار نفرت کرنے کے لئے مرثیے گاتے ہوئے سڑکوں پر چلتے تو شاہ مذکور ان کی قیادت کرتا تھا۔

ہمیں یہ تو بالاضبط معلوم نہیں ہو سکا کہ عاشورا کے دن آہنی زنجیروں سے کدھے پیٹنے کا آغاز کب ہوا اور ایران، عراق وغیرہ جیسے شیعہ علاقوں میں اس رسم نے کب رواج پایا لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تلواروں سے سرکوبی اور اسے زخمی کر کے عاشورا محترم کو حضرت حسینؑ پر اظہار غم کا طریقہ ایران اور عراق میں ہندوستان سے انگریزی استعمار کے زمانے میں گیا ہے اور انگریز شاطر نے شیعہ کی جہالت، سادگی اور امام حسین کے ساتھ اندھی عقل سوز محبت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے انہیں امام کے غم میں سرکوبی کی تعلیم دی۔

حتیٰ کہ ماضی قریب میں بھی بغداد اور تہران میں برطانوی سفارت خانے

حسینی تعزیت کے جلوسوں کی مدد کرتے رہے ہیں جو اسی مذکورہ بالا بدترین مظاہرے کی شکل میں گلیوں اور بازاروں میں چکر لگاتے تھے انگریزی استعمار کے ان بدترین جلوسوں کی کارروائی کی ترویج و اشاعت کے پس پردہ انتہائی مکروہ سیاسی مقاصد تھے وہ ان کی نمائش کو برطانوی عوام اور آزاد اخبارات کے سامنے جو حکومت برطانیہ کے ہندوستان اور دیگر اسلامی ممالک میں نوآبادیاتی نظام کی مخالفت کر رہے تھے بطور ایک معقول وجہ جواز کے پیش کرنا چاہتا تھا تاکہ وہ ان ممالک کے عوام کے وحشیانہ مظاہرے سے یہ ثابت کر سکے کہ یہ قومیں کسی ایسے منتظم کی محتاج ہیں جو انہیں جہالت و بربریت سے نکال سکے۔ یہ تعزیتی جلوس جو دس محرم کو عوام بازاروں کے چکر لگاتے ان میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے جو آہنی زنجیروں سے اپنی پیٹھوں کو ہولہان کر لیتے تلواروں اور خنجر دلوں سے اپنے سروں کو زخمی اور خون آلود کر لیتے ان کی تصویریں یورپ کے انگریزی اخبارات میں چھاپی جاتیں اس سے شاعر سامراجی یہ تاثر دینا چاہتے تھے کہ جن اقوام کی ثقافت کا منظر یہ تصویریں جھلکیاں ہیں۔ نوآبادیاتی نظام کے ذریعے ان ممالک کے عوام کو شہریت و ترقی کے راستے پر گامزن کرنا ہماری انسانی ذمہ داری ہے۔

کہتے ہیں کہ عراق میں انگریزی عہد اقتدار میں اس وقت کے عراقی وزیراعظم یاسین ہاشمی جب انگریزی راج ختم کرانے کے لئے مذاکرات کرنے لندن گئے تو انگریز نے ان سے کہا ہم تو صرف اس لئے عراق میں آئے ہیں کہ ہم نے عراقی قوم کو احتملاً انارک سے نکالیں تاکہ وہ ہم درش سعادت ہو سکے۔ یاسین ہاشمی اس بات پر براہِ رخصت ہو کر غصے کی حالت میں کمرۂ مذاکرات سے باہر نکل آئے تو انگریز نے ان سے بڑی لجاجت اور نرم خوئی سے معذرت کر لی پھر پوسے احترام سے ہاشمی کو عراق کے بارے میں ایک دستاویزی فلم دیکھنے کو کہا جس میں نجف، کربلا اور کاظمیہ کے شاہراہوں پر چکر لگاتے ہوئے تعزیت حسین کے جلوس دکھائے گئے تھے۔ بڑے سخت

اور قابل نفرت منظر پیش کر رہے تھے گویا انگریز یہ کہنا چاہتا تھا کہ جس قوم میں ذرہ بھر بھی تہذیب کا حصہ ہو وہ خود اپنے ساتھ یہ مار دھاڑ کر سکتا ہے ؟

یہاں ایک پر لطف روشن خیال اور حکمت پر مشتمل مکالمہ کا ذکر دلچسپی سے خال نہ ہوگا، یہ گفتگو میں نے تیس برس قبل شیعہ فرقہ کے ایک بڑے عالم اور شیخ سے سنی تھی۔ وہ باوقار، کبیر السن شیخ دس محرم کے دن دوپہر بارہ بجے مقام کربلا میں روضہ حسینؑ کے قریب میرے پاس کھڑا تھا اسی اثناء میں ایک جلوس بھنگڑا ڈالنا ہوا آیا سردوں کو تلواروں سے زخمی کئے ہوئے، غم حسینؑ میں خون بہاتے ہوئے ایک جم غفیر روضہ حسینؑ پر وارد ہوا میثانیوں اور پہلوؤں سے بھی خون بہہ رہا تھا انتہائی قابل نفرت شکل میں جسے دیکھ کر بدن کے رنگ کھڑے ہوتے تھے پھر اس کے پیچھے ایک اور جلوس آگیا وہ بھی بہت بڑی تعداد میں تھا اور زنجیروں سے اپنی کریں پیٹ کر خون آلود کئے ہوئے تھے ان جلوسوں کو دیکھ کر وہیں اس بوڑھے شیخ اور وسیع النظر عالم نے کچھ سوالات کئے اور ہلکے مابین درج ذیل گفتگو ہوئی۔

شیخ نے پوچھا : ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے یہ خود ہی اپنی جانوں کو ان مصائب و آلام میں مبتلا کئے ہوئے ہیں ؟

میں نے کہا : آپ سن نہیں رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں ؟ وہ ہائے حسینؑ ہائے حسینؑ تو پکار رہے ہیں جس کا مطلب واضح ہے کہ یہ ماتم حسینؑ میں اپنی یہ حالت بنائے ہوئے ہیں۔

پھر شیخ نے نیا سوال کیا، کیا حسینؑ اس وقت قادر مطلق بادشاہ کے پاس پاک مقام میں نہیں ہیں ؟

میں نے کہا : یقیناً وہیں ہیں۔

شیخ نے پھر پوچھا، کیا اس وقت حسینؑ اس جنت میں نہیں ہیں

جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی طرح ہے وہ متقیوں کے لئے تیار کی گئی ہے؟

میں نے کہا ، ہاں (بالکل اسی جنت میں ہیں)۔

شیخ نے سوال کیا ، کیا جنت میں بڑی بڑی آنکھوں والے کئے ہوئے آبدار

موتیوں کی طرح حوریں نہیں ہیں؟

میں نے کہا ، ہیں۔

شیخ نے ٹھنڈی آہ بھری اور رنج و غم سے بھرپور لہجے میں کہا ، صدافوس

ان بد دماغ جاہل لوگوں پر کہ یہ اس وقت امام مرحوم کی خاطر اپنی یہ حالت بتائے ہوئے ہیں جب کہ امام اسی لئے جنت اور اس کی نعمتوں میں ہیں اور دائم نوجوان خدمت گزار ان کے آس پاس آفتابے ، آب خویں اور شراب ناب کے گلاس لے کر پھر رہے ہیں۔

۱۳۵۲ ہجری میں جب شام کے سب سے بڑے شیعہ عالم سید محسن امین

عاملی نے ان جیسے اعمال کے حرام ہونے کا اعلان کیا اور اپنی رائے کے اظہار میں مدیم النظیر جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے شیعہ سے مطالبہ کیا کہ وہ یہ طوفان برپا کرنے سے باز آجائیں تو انہیں علماء کی صفوں میں سے ہی بعض مذہب کے ٹھیکیداروں کی طرف سے بڑی زور دار مخالفت کا سامنا کرنا پڑا اور مذہب کے ان اجارہ داروں کے پیچھے حضرت علیؑ کے الفاظ میں ”کیئے بے لگام اور بیوقوف“ لوگوں کی طاقت تھی اور قریب تھا کہ سید امین کے یہ

اصلاحی اقدامات ناکامی سے دوچار ہوتے اگر ہمارے دادا مرحوم سید ابوالحسن شیعہ کے غم اعلیٰ کی حیثیت سے ان کے موقف کی تائید کر کے ان کی پشت پناہی نہ کرتے ، جبراً مجھے ان اعمال کے خلاف سید امین کی رائے کے حق میں غیر مشروط تائیدی اعلان کیا اور اس کی حمایت میں فتویٰ جاری فرمایا ،

سید امین کی اصلاحی تحریک کے حق میں ہمارے دادا مرحوم کے تائیدی موقف کے برعکس اثرات ظاہر ہوئے اگرچہ سید ابوالحسن کے خلاف بھرپور مجاہدین

اور نقب خانے آواز اٹھانی جیسا کہ اس سے قبل سیامین کا ان سے پالا پڑا تھا محمد سید ابوالحسن نے
 باآخرا اپنے ارفع و اعلیٰ مقام و مرتبہ کی وجہ سے سب کو زیر کر لیا اور جمہور شیعہ نے اس بزرگ
 ترین ماہنامہ کا فتویٰ تسلیم کرتے ہوئے اس کی اطاعت شروع کر دی اور آہستہ آہستہ ان اعمال
 شیعہ میں کمی واقع ہونے لگی اور یہ شیعیت کی سکریں سے غائب ہونے لگے لیکن اس کے
 آثار بالکل مٹنے نہ پائے تھے بلکہ کچھ کمزور سے مظاہر ابھی باقی تھے کہ ہدایہ مجد رحمہ اللہ ۱۳۶۵
 میں ذوات پاک نے تو شیعیت کی نوخیز لیڈر شپ نے سسے سے لوگوں کو ان اعمال کیلئے
 اکسانا شروع کر دیا اور ان کے اثرات پھر سے شیعہ دنیا میں رونما ہونے لگے لیکن وہ صورت حال
 دوبارہ نہیں آئی جو ۱۳۵۲ء سے پہلے تھی۔

اور جب ایران میں اسلامی جمہوریت کا اعلان ہوا اور اقتدار پر ولایت
 فقیہ نے قبضہ کیا تو مذہبی سیاست کے حقے کی حیثیت سے ان اعمال کے احیاء کے لئے احکام
 صادر ہوئے اور تازہ دم اسلامی جمہوریہ نے پوری دنیا میں موجود شیعہ کو مالی اور اخلاقی مدد
 کر کے اس بدعت کے احیاء کے لئے براہیگنہ کیا جسے انگریزی استعمار نے دو سو برس قبل
 عالم اسلام کے شیعہ ملاقوں میں رواج دیا تھا انگریز کا مقصد یہ تھا کہ اسلام اور مسلمانوں
 کا یہ بقیع اور بد نما منظر دنیا کے سامنے پیش کر کے عالم اسلام پر اپنے استعمار کا جواز حاصل کر
 کے جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں۔

اس وقت جب میں یہ سطور لکھ رہا ہوں صد افسوس کہ پاکستان، ایران
 ہندوستان اور لبنان کے شہروں میں دس محرم کو ہر سال بڑے بڑے جلوسوں کے مظاہرے
 ہوتے ہیں۔ بالکل اسی وحشیانہ صورت میں سڑکوں پر گشت کرتے ہیں جس کی ہم تصویر کشی
 کر چکے ہیں اور پھر اسی روز خوفناک جنون اور انسانی حماقت کی منہ بولتی تصویریں سفرِ مغرب
 کی ٹی وی سکریں پر دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہیں تاکہ اسلام اور مسلمانوں پر بُرے
 وقت کا انتظار کرنے والے دشمنان اسلام کی تعویت کا باعث بنیں۔

اصلاح

امامیہ شیعہ کے تعلیم یافتہ اور مہذب طبقہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ جاہل عوام کو ہر ممکن کوشش کر کے اس قسم کے کاموں سے روکیں جنہوں نے حضرت امام حسینؑ کے انقلابی تحریک کا چہرہ مسخ کر کے اس کی شکل بگاڑ دی ہے اور مبلغ اور واعظ حضرات پر تو اس سے بھاری ذمہ داری ہے کہ وہ اس بارے میں واضح ترین کردار ادا کریں یہاں میں پوری صراحت و وضاحت سے اس حقیقت کا اظہار کر دینا چاہتا ہوں کہ عاشورہ محرم کو شہادت حسینؑ کا مقصد و سبب اس سے بہت بلند و بالا اور ارفع و اعلیٰ تھا جس کی تصویر آج شیعہ پیش کرتے ہیں آپ نے ہرگز جام شہادت اس لئے نوش نہیں کیا تھا کہ لوگ ان کے غم میں روئیں، چہرے پریشیں اور در ماندہ مسکین کی سی صورت اختیار کریں بلکہ امام ممدوح تو ظلم و استبداد کے مقابلے میں شجاعت و بہادری، عزم بالجزم اور جان تک قربان کر دینے کا موثر ترین درس دینا چاہتے تھے چنانچہ اگر ضروری بھی ہو تو (شہادت حسینؑ کی یاد میں منعقد محفل امام کے مقام و مرتبہ کے شایان شان اور طوفان بدتمیزی جہالت، بیک وقت مضحکہ خیز اور رُلا دینے والے اعمال سے ہٹ کر ہونی چاہیے۔ وہ ثقافتی اجتماعات کس قدر خوبصورت ہوں جن میں مبلغ خطبے اور قصائد پیش کئے جائیں جو راہ حق میں جان دینے اور جہاد کرنے سے متعلق ہیں۔

اس طریقے سے تعمیری انداز میں حسینؑ کی یاد میں اپنی تربیت کرنی چاہیے تخریبی انداز اختیار کر کے اپنے کو ہلاک نہیں کرنا چاہیے اور ہم پر یہ فرض ہے کہ حمایت و مدافعت کے میدان میں حسینؑ کا حق ادا کریں نہ کہ مسئلے کا حلیہ بگاڑ کر موصوف کے ساتھ امانت و بدسلوکی کے مرتکب ہوں۔ اگر ہم امام حسینؑ کے ساتھ محبت و نفرت کا جذبہ صادق رکھتے ہیں تو ہمیں مذکورہ طریقہ کار اختیار کرنا ہوگا۔

تیسری شہادت

شیعہ فقہاء کا اس پر اجماع ہے کہ جو شخص اس اعتقاد سے
(اذان میں) تیسری شہادت کہتا ہے کہ شریعت میں وارد ہے، وہ حرام
عمل کا مرتکب ہوتا ہے۔

شیعہ تفسی جو پانچویں صدی ہجری کے اکابر علماء شیعہ امامیہ میں سے ہیں۔
 فرماتے ہیں جس نے نمازوں کو اذان میں (اشہد ان علیاً ولی اللہ) کہا اس نے حرام عمل کا ارتکاب
 کیا۔ اس رائے سے معلوم ہوتا ہے کہ اذان میں اس قیسری شہادت کا اضافہ نبوتِ کبریٰ کے
 بعد کیا گیا ہے لیکن مذہبی واقعات میں کسی طور پر اس کا اظہار اس وقت ہوا جس وقت شاہ
 اسماعیل صفوی نے ایران کو تشیع میں داخل کیا اور اس نے مؤذنوں کو حکم دیا کہ چوتروں پر
 نماز کے وقت کہی جانے والی اذان میں قیسری شہادت کا اضافہ کریں اس طرح اس نے امام علی
 کو رسول اللہ کے بعد خلافت کا مستقل مقام دے دیا وہ دن اور آج کا دن تب سے پوری
 دنیا میں شیعہ کی تمام مساجد میں، یہی طریقہ جاری ہے جسے صفوی حکمران نے وسعت و ترویج
 دی۔ ہم مشرق و مغرب کی ایک بھی شیعہ مسجد اس سے مستثنیٰ نہیں کر سکتے۔

اس سلسلے میں دلچسپ اور باعثِ تعجب بات یہ ہے کہ ہمارے فقہاء
 صاحبِ رحمہ اللہ۔ کا اس پر مطلق و مکمل اجماع ہے کہ اس شہادت کا اذان میں اضافہ عصرِ ائمہ
 کے دیر بعد ہوا ہے اور چوتھی صدی تک اسے کوئی نہیں جانتا تھا اور اس پر سب فقہاء
 متفق ہیں کہ اگر امام علیؑ بقید حیات ہوتے اور اپنے بلے میں سن لیتے کہ ان کا نام اذان
 میں پکارا جاتا ہے تو ایسا کہنے والے پر شرعی حد نافذ کرتے۔

اس کے باوجود نہ صرف یہ کہ ہمارے فقہاء میں سے کسی نے اسے منع نہیں کیا بلکہ ان چند فقہاء کے خلاف مخالفانہ موقف اختیار کیا جنہوں نے اس بدعت کے خلاف آواز اٹھائی اور انہیں شیعیت سے خروج اور علی[ؑ] اور ان کی اولاد سے لاتعلقی کے طعنے دیئے اور انہیں یکہ و تنہا چھوڑ دیا عوام اور جاہل لوگ بھی اسی اکثریت کے نقش قدم پر چلے۔ اس سے اندھے تعصب کا پتہ چلتا ہے جو بیک وقت بعض فقہاء اور جاہلوں کے دلوں کو اپنی پیٹ میں لئے ہوئے ہے اور اس سلسلے میں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔

میں اس مسئلہ پر اپنے فقہاء کے ساتھ مجادلہ کر کے اکتا چکا ہوں کہ وہ گزشتہ کئی صدیوں سے ایک ہی نوعیت کے جواب دینے کے عادی ہو چکے ہیں اور ان جوابات میں کوئی نئی بات نہیں ہوتی۔ کہتے ہیں کہ تیسری شہادت نماز کا جزو تو نہیں ہے کہ اس نماز فاسد ہوتی ہو اس لئے اس کے اختلاف کی کوئی وجہ ممانعت نہیں ہے۔ ہم ان سے کہتے ہیں مسئلہ یہ نہیں ہے کہ تیسری شہادت نماز کا جزو ہے یا نہیں بلکہ مسئلہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے اس لئے کہ اذان کے الفاظ رسول اللہ^ﷺ نے متعین فرمائے لہذا یہ الفاظ سنت تو قیعی ہیں ان میں کسی کمی یا اضافے کا جواز نہیں ہے خواہ اضافی کلمات اپنی جگہ درست صحیح اور مبنی برحقیقت ہی ہوں۔

پھر وہ کہتے ہیں کہ تیسری شہادت اب شیعہ فرقہ کا شعار بن چکی ہے۔ ہم نے ان سے کہا کہ شیعیت کی نسبت اسلام کا شعار زیادہ اہم ہے کیا شیعہ اسلام سے الگ کوئی فرقہ ہے اور اسے اپنی شناخت کے لئے الگ نہ بار کی ضرورت ہے یہاں پہنچ کر وہ اپنی ذمہ داری دوسروں کے کندھوں پر ڈالتے ہوئے کہتے ہیں۔ ہم شیعہ سے اذان میں سے تیسری شہادت ترک کرنے کا مطالبہ نہیں کر سکتے کہ اب وہ ان کی طبیعت کا حصہ بن چکی ہے اور شیعہ اس سے اسی طرح دلچسپی رکھتے ہیں

جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے دودھ سے۔ اس طرح ہماری بات گرد و غبار کی طرح ہوا میں اڑ جاتی ہے۔

ہم ان سے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم اکٹھے ہو کر ایک رائے کا اظہار کرو اور پوری صراحت اور شجاعت سے حکم الہی بیان کرو تو کوئی بھی اس کی اطاعت سے گریز نہیں کرے گا بصورت دیگر تمہاری ذمہ داری حکم الہی بیان کر دینا ہے اسے نافذ کرنا تو نہیں ہے۔

ان فقہاء کا ایک جواب یہ بھی ہوتا ہے کہ خلیفہ عمر بن خطاب نے اذان میں سے ”حی علی خیر العمل“ حذف کر کے اس کی جگہ ”الصلاة خیر من النوم“ کے الفاظ کو دی۔

ہم کہتے ہیں، اولاً تو الزامی جواب حق کو مسترد کرنے کے لئے کافی نہیں ہوتا اور اگر یہ بات درست ہوتی تو امام علیؑ اپنے عہد خلافت میں اسے برقرار نہ رکھتے بلکہ اس جملے کو تبدیل کرنے کا حکم دیتے اور شیعہ کی منطق کے مطابق اگر امام کا عمل صحیح ثابت ہو جائے تو حجت ہو جائے۔ نیز اس پر تمہارے نزدیک اجماع ہے کہ تیسری شہادت عہد نبوی میں نہیں پائی جاتی تھی اور نہ ہی عصر آٹھ میں اس کا وجود تھا بلکہ دیر بعد اذان میں اس کا اضافہ کیا گیا ہے۔

جب کہ ”الصلاة خیر من النوم“ کی عبارت ایک اختلافی امر ہے شیعہ کے علاوہ تمام اسلامی فرقے اس پر متفق ہیں کہ یہ عہد رسولؐ سے وارد ہے بخلاف شیعہ کے جو اسے خلیفہ عمر بن خطاب کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ ایک اجماعی مسئلہ جس میں دو فقیہ بھی آپس میں اختلاف نہ کرتے ہوں اور ایک اختلافی مسئلہ جس میں متعدد مختلف اور متضاد آراء ہوں، ان دونوں میں بڑا فرق ہے۔

اسلام :- مجھے قطعاً اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ تیسری شہادت جواب شیعہ

کے ہاں مسجدوں میں اذان کا جزو بن چکا ہے اور انفرادی شخصی عمل سے بڑھ کر شیعہ کا اجتماعی اور مذہبی مزاج اور جذباتی مسئلہ بن چکا ہے اب اسے تبدیل کرنا آسان نہیں رہا بالخصوص ایسے علاقے میں جہاں ایک ایسی مذہبی حکومت قائم ہے جو دینی جذبات کو ہوا دے کر ان سے اپنے پڑوسی ممالک کے ساتھ سیاسی معرکوں میں فائدہ حاصل کرتی ہے جن کے باشندوں کی اکثریت سنیوں پر مشتمل ہے اسی لئے ایران میں تصحیح کی مساعی کو زبردست دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا اور تمام اصلاحی اقدامات کے ساتھ جن کے حق میں ہم نے ایران میں آواز بلند کی یہی سلوک ہوا۔ وہ دن بھی آئے گا جب ایران کی انتہا پسند اسلامی جمہوریت کا نظام تبدیل ہوگا اور اس کی جگہ اعتدال پر مبنی نظام لے گا جس کی ترجیحات مسلمانوں کا اتحاد اور اسلام کا مفاد ہوں گی اس وقت تصحیح کے غرے کو قبولیت حاصل ہونا جس میں تیسری شہادت شامل ہے ایک طبعی امر ہوگا لیکن فی الوقت ہم ایران کے علاوہ جہاں کہیں بھی شیعہ ہوں اور انہیں ہماری یہ ناملئے اصلاح و تصحیح پہنچ رہی ہو ان سے ہم یہی مطالبہ کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ اور آئمہ کے عہد میں جو الفاظ اذان معروف و منتشر تھے انہیں واپس لانے کے لئے بھرپور جدوجہد کریں۔ فرزندِ اذان شیعہ میں سے صاحبِ نظر اور تعلیم یافتہ طبقہ کی ذمہ داری ہے کہ جس مذہب کی طرف وہ اپنی نسبت کرتے ہیں اس کی اصلاح و تصحیح کے لئے بھرپور کردار ادا کریں۔

میں ایک بار پھر اپنے فقہاء سے قنوطیت اور یاس کا اظہار کرتا ہوں مجھے ان سے کوئی امید نہیں ہے کہ وہ حق بات کہیں گے اور اس خندق میں ہمارے دوش بدوش ڈٹ سکیں گے بلکہ وہ تو اس کے برعکس اس بدعت کی تائید اور مساجد میں اس پر عمل کرنے میں دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ شدت اختیار کئے ہوئے ہیں۔

اللہ کی قسم! اگر آج حضرت علیؑ بقید حیات ہوتے اور نماز کے لئے اذان میں مناروں سے اپنا نام ذکر ہوتا سنتے تو اسے جاری کرنے والے اور اس پر عمل کرنے والے

دونوں پر برابر حد نافذ کرتے ہم بھی عجیب لوگ ہیں کہ علیؑ کی خاطر ایک ایسا عمل کرتے ہیں جسے وہ خود بھی پسند نہیں فرماتے۔

ہم ایک بار پھر اپنی اس اصلاحی تحریک کے ضمن میں شیعہ سے مطالبہ کریں گے کہ وہ اس اذان کی طرف رجوع کریں جو بلال حبشیؓ نے مسجد رسول اللہ ﷺ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام جن میں حضرت علیؑ بھی تھے۔ کی موجودگی میں کہی اور اپنے شیعہ مساجد کے مؤذنوں کو بھی اس اذان کا پابند رہنے کے لئے کہیں اگر مؤذنوں نے مساجد میں اس کی پابندی نہ کی تو اس سے بڑا راستہ کھلے گا اور یہ اذان شیعہ گھروں میں داخل ہو جائے گی جیسا کہ قبل ازیں علیؑ اور فاطمہؑ انہما کے گھر داخل ہو چکی ہے۔

www.jmmpak.org

دُستی نِکاح یا مُتہ

کوئی ایسی امت اپنی ماڈل سے غیے کے قد مولے میں اللہ نے
جنت رکھی ہے۔ کے شرف و دُعا کا تحفظ کیونکر کر سکتی ہے
جو نکاح متہ کو جائز کہتی اور بس پر عمل بھی کرتی ہو۔

متعدی مراد وقتی نکاح ہے جس پر ایران میں شیعہ عمل کرتے ہیں ہو سکتا ہے جن دوسرے علاقوں میں وہ آباد ہیں اگر کوئی سبیل نکلتی ہو تو وہاں بھی کرتے ہوں۔ یہاں میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پرانے مابین فقہی بحث و جدل میں پرٹونے کا کوئی فائدہ نہیں جس پر صدیاں بیت گئیں، تفسیر و فقہ وغیرہ کی کتابیں ان فقہی جدل کے مباحث سے بھری پڑی ہیں لیکن ان سے کسی فائدے کی امید نہیں رکھی جاسکتی۔ لیکن اس سب کے باوجود میں قارئین کے سامنے اس فقہی جدل کی مختصر روئداد رکھتا ہوں اس کے بعد ان ہولناک خطرات کی نشاندہی کروں گا جو شیعہ کو اس بدترین نظریہ کو سرے سے ختم نہ کرنے کی صورت میں اجتماعی، اخلاقی اور انسانی مسائل کے گرداب میں پھنسا سکتے ہیں، میں اول و آخر شیعہ نوجوان نسل کو اس پر غار اور بدنما راستے پر چلنے کی تمام تر ذمہ داری فقہاء پر ڈالتا ہوں اس کی تمام تر سٹولیت و جواب دہی انہیں کے کندھوں پر ہے۔

شیعہ فقہاء - اللہ انہیں معاف کرے۔ کہتے ہیں کہ متعدی عہد نبوی، عہد خلیفہ ابو بکر اور عمر کے نصف عہد خلافت میں مباح اور جائز تھا عمر بن خطاب نے اسے حرام کر دیا اور مسلمانوں کو اس سے باز رہنے کا حکم دیا اس پر وہ ان روایتوں سے استدلال کرتے ہیں جو کتب شیعہ اور بعض کتب اہل السنہ میں مروی ہیں۔

جہاں تک دیگر اسلامی فرقوں کا تعلق ہے تو وہ کہتے ہیں کہ متعہ زمانہ جاہلیت

کی ایک رسم تھی۔ عصر رسالت کے ابتدائی سالوں میں لوگوں نے اس پر عمل بھی کیا تا آنکہ حجۃ الوداع یا خیر کے دن رسول اللہ نے اسے حرام قرار دے دیا بالکل اسی طرح جس طرح شراب جو بعثت نبوی کے کئی سال بعد حرام کی گئی جب اس کے بارے میں آیات تحریم نازل ہوئیں۔

یہ خلاصہ ہے اس فقہی نزاع اور جدل کا جو ہزار برس سے متعہ کے متعلق

جاری ہے۔

یقیناً یہ بات نہایت قابل افسوس ہے کہ بعض بڑے شیعہ علماء نے وقتی شادی و نکاح متعہ کا دفاع کرتے ہوئے اس کے حق میں آواز بلند کی اور اس سلسلے میں کئی کتابیں لکھ ڈالیں اور اس کا زمانے پر فخر کرتے اور اترتے پھرتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس عزت و کرامت اور ذوق کے خدائی بدترین نو پسید مذہبی رسم کی حقیقی نقشہ کشی کے لئے کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہوگی لیکن میں یہ مناسب سمجھتا ہوں کہ پہلے اس فقہی نظریہ کو دلائل سے طشت از بام کروں جو اس کا جواز فراہم کرتا ہے اس سے اٹھلا قدم پھر اٹھاؤں گا تاکہ شیعہ کو مسئلہ کی سنگینی اور اس بللے بد کی اہمیت کا پتہ چل جائے۔

شیعی عرف اور ہلکے فقہاء شیعہ کے فتویٰ جو ان کے مطابق وقتی شادی یا متعہ صرف یہ ہے کہ ایک ہی شرط پر جنسی تعلقات کی عام آزادی ہے پس عورت کسی کے حوالہ عقد میں نہ ہو تو اس سے ایجاب و قبول کے ذریعے نکاح جائز ہے کوئی بھی شخص دو گراں میں یہ نکاح کر سکتا ہے نہ گواہوں کی ضرورت اور نہ کسی خرچ اخراجات کی اور مدت نکاح بھی اپنی حسب منشاء رکھ سکتا ہے اور مطلق اختیارات بھی اپنے پاس محفوظ رکھتا ہے چاہے تو ایک ہی چھت تلے متعہ کے ساتھ اپنے پاس ہزار بیوی جمع کر لے۔

یہ فقہی نظریہ کہ متعہ کی حرمت حضرت عمرؓ بن خطاب کے حکم سے کی گئی حضرت امام علیؓ کے عمل سے باطل ہو جاتا ہے جنہوں نے اپنی خلافت کے زمانے میں اس حرمت کے حکم

کو برقرار رکھا اور جو از متعہ کا حکم صادر نہیں فرمایا شیعی عرف اور ہمارے فقہاء شیعہ کی رائے کے مطابق امام کا عمل حجت ہوتا ہے خصوصاً جب کہ امام با اختیار ہو، اظہارِ رائے کی آزادی رکھتا ہو اور احکامِ الہی کے اوامر و نواہی بیان کر سکتا ہو۔ جیسا کہ ہمیں معلوم ہے کہ امام علیؑ نے منصبِ خلافت قبول کرنے سے معذوری ظاہر کر دی تھی اور اس کی قبولیت کے لئے یہ شرط رکھی تھی کہ کارِ حکومت میں صرف ان کی رائے اور اجتہاد ہی کارفرما ہوں گے اس صورت میں امام علیؑ کی حرمتِ متعہ کو برقرار رکھنے کا مطلب یہ ہوا کہ وہ عہدِ نبوی میں حرام تھا اگر ایسا نہ ہوتا تو ضروری تھا کہ وہ اس حکمِ تحریم کی مخالفت کرتے اور اس کے متعلق صحیح حکمِ الہی بیان کرتے اور علیؑ امام شیعہ پر حجت ہے میں نہیں سمجھ پایا کہ ہمارے فقہاء شیعہ کو یہ جرات کیسے ہوتی ہے کہ وہ اس کو دیوار پر مار دیتے ہیں ؟

جیسا کہ میں مٹھوڑی دیے پہلے کہہ چکا ہوں کہ میں فقہی بحث و جدل سے ہٹ کر بعض دیگر اہم ترین زاویوں سے متعہ کا گہری نظر سے جائزہ لوں گا اس کے بعد فرزندِ ان شیعہ امامیہ میں سے تعلیم یافتہ اور مہذب طبقہ کے سامنے اس کی بھیانک صورت رکھوں گا میری تمام اصلاحی کوشش اور اس کی عملی صورت گری اسی طبقہ کے ساتھ وابستہ ہے اپنی سے مجھے امید اور توقع ہے کہ وہ اصلاح و تصحیح کی مساعی کو آگے چلانے کے لئے قیادت کریں گے بلاشبہ جو اسلام انسان کی تکریم کے لئے آیا ہے جیسا کہ درج ذیل آیت میں ارشاد ہوا ہے۔

دَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ۔

”ہم نے بنی آدم کو عزت و تکریم بخشی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے،

انما بُعث لانتیم مکارم الاخلاق

(الحديث)

”مجھے مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے بھیجا گیا ہے“

کیا ممکن ہے کہ یہ اسلام کوئی ایسا قانون دے جس میں ایسی جنسی اباحت ہو اور عورت کے وقار کی اس حد تک توہین کی گئی ہو کہ جس کی نفیر ہمیں اباحت پر قائم معاشروں کی قدیم و جدید تاریخ میں کہیں نہ مل سکے حتیٰ کہ ”لوٹی چاروہم“ وارسا میں واقع اپنے محل میں ترک اور فارسی بادشاہ اپنے مملات میں ایسا کرنے کی بہت نہیں رکھتے تھے۔

مذکورہ بالا آیت میں بنی آدم کے لفظ میں مرد و عورت دونوں برابر شامل ہیں اور جن مکارم اخلاق کی تکمیل کے لئے رسول اللہ تشریف لائے تھے وہ بھی مرد و عورت دونوں جنسوں کے لئے ہیں قانون متعہ میں عورت کی تکریم اور اس کے اخلاق کی حفاظت کا کیا مقام ہے؟ اس قانون میں عورت کا مقام صرف ذلت و رسوائی ہے اور اس کی حیثیت بالکل اس سوئے کی طرح ہے جسے مرد جب چاہے ایک کے بعد دوسرا بغیر کسی حد و شمار کے بدلتا رہے عورت جسے اللہ تعالیٰ لفاس شرف سے نوازا ہے کہ جہاں وہ ماں کی حیثیت سے عظیم مردوں اور عورتوں کو برابر طور پر جنم دیتی ہے وہاں اسے ایک ایسا مرتبہ بھی دیا ہے جو ماں کے علاوہ کسی کو نہیں دیا۔ فرمایا:

الجنة تحت اقدام الأمهات

”جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے“

کیا اس بلند مرتبہ ماں کے شایان شان ہے کہ وہ اپنے اوقات یکے بعد دیگرے مختلف مردوں کی آغوشِ عشرت میں دادِ معیش دیتے ہوئے گزائے اور ایسا ہو بھی شریعت کے نام سے؟

ہمارے بعض فقہار نے۔ اللہ انہیں معاف کرے۔ متعہ کی ایک تصویر

پیش کرنے کی کوشش کی ہے کہتے ہیں گویا یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو اس نے ایسا شرعی قانون دیا جس کی بدولت مرد و بدکاری میں مبتلا ہونے سے بچ جاتا ہے لیکن اس کے ذہن میں یہ پہلو نہ آیا کہ اسلام صرف مردوں ہی کا دین نہیں بلکہ یہ پوری انسانیت کیلئے نازل ہوا ہے جس میں عورتیں بھی شامل ہیں اور قوانین الہیہ اور شرائع سماویہ اس لئے نہیں اتریں کہ انسان کی شہوتیں اور جنسی تعلقات شریعت و قانون کے پردے میں پوشے ہوئے رہیں، اسلام تو اس لئے آیا ہے کہ لوگوں کو زمانہ جاہلیت کی ابا حیت سے نکال کر فضائل و اخلاق سے آراستہ کرے نہ اس لئے کہ جاہلیت اور اس کے مظاہر کو تشریح اور قانون الہی کا تقدس دے۔

اسلام ایک وقت چار سزاؤں بیویاں جمع کرنے کو حرام قرار دیتا ہے اور ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لئے سخت ترین شرط رکھتا ہے جیسا کہ آیت ذیل میں تصریح آئی ہے۔

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً
 ”پھر اگر ڈرو کہ ان میں انصاف نہ کر سکو گے تو ایک
 ہی نکاح کرو۔“ (۱)

اور بیویوں کے درمیان عدل قائم کرنا مشکل ترین کام ہے بعض اوقات تو ناممکن کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس قسم کی شرط (عدالت) رکھنے کا ایک فائدہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرد کو مقید رکھا جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تعدد اذواج کے راستہ پر چلتا ہوا انسان، طبعی، تعلقی، بشری ضرورت، نسل اور خاندان کی تنظیم اور امت کے مفاد سے بڑھ کر شہوات نفسانی کی وادی میں چل نکلے اسی لئے طلاق کی کراہت کے

متعلق سخت سے بیان ہوا ہے جیسا کہ ارشاد نبوی ہے

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اذْهَبْ إِلَى اللَّهِ
الطَّلَاق -

” حلال امور میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے ناپسند
طلاق ہے “

اور طلاق کو بھی سخت ترین شروط و قیود کے ساتھ مقید کر دیا ہے ان
شروط میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وقوع طلاق کے لئے دو گواہوں کی حاضری ضروری ہے۔
ایک ایسا آسمانی دین جس کا موقف نکاح اور اس کی شروط کے بارے میں
اتنا واضح اور ٹھوس ہو کیا۔ بات قرین عقل ہے کہ وہ خود ہی اپنے اس قانون کے منافی کوئی
ایسا قانون جاری کرے جس میں اتنی بے لگام اباحت ہو کہ آسمان اور زمین اس سے لرزنے
لگیں اور اسلام جیسا دین ایسی اباحت کا اختیار دے؟
اب یہاں میں قاری کے سامنے نکاح کی دو مختلف صورتیں پیش کرتا
ہوں ایک پر شیعہ سمیت تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے اور وہ ہے ہمیشہ کے لئے نکاح
کرنا اور دوسری صورت عارضی نکاح یا مستعے کی ہے۔ جس کے جواز کا فتویٰ صرف امامیہ
کے فقہاء دیتے ہیں اور میں شیعہ سے مطالبہ کروں گا کہ وہ اس کے بارے میں اپنے
ریکارڈس دیں۔

عارضی نکاح جس پر صرف شیعہ امامیہ
کا اتفاق ہے۔

تمام مسلمانوں کے ہاں متفق علیہ دائمی
نکاح کی شرطیں۔

(۱) دو گواہوں کے درمیان عقد نکاح

پر مشتمل الفاظ بولنے پر زوجین
میں نکاح مکمل ہوگا

(۱)

بغیر گواہ کے صرف عقد پر مشتمل الفاظ بولنے
سے نکاح ہو جائے گا۔

(۲) بیوی کے اخراجات کے متعلق خاوند
با اختیار ہے

(۳) خاوند کو اجازت ہے کہ وہ لا تعداد
بیویاں بغیر کسی شرط کے رکھ سکتا
ہے۔

(۴) بیوی خاوند کی وارث نہیں
ہوتی۔

(۵) کسی حالت میں بھی باپ کی
موافقت شرط نہیں ہے۔

(۶) عارضی نکاح کی مدت پندرہ منٹ
بھی ہو سکتی ہے ایک دن بھی اور
نوستہ برس بھی جس قدر مدت خاوند
تجویز کرے اور بیوی اسے قبول کرے۔

شروط طلاق

(۱) فسخ اور اپنی بقیہ مدت یہہہ کر فسخ کے
الفاظ سے طلاق واقع ہو جائے گی
شیعہ جسے فسخ عقد کا نام دیتے
ہیں۔

(۲) رہائش اور لباس سمیت بیوی کے
جملہ اخراجات خاوند کے ذمہ ہونگے
(۳) خاوند چار سے زائد بیویاں ایک
وقت میں اپنے نکاح میں نہیں
رکھ سکتا اور چار کی اجازت بھی
سخت ترین شرط کے ساتھ ہے۔

(۴) خاوند کے پہلے فوت ہو جانے
کی صورت میں بیوی اس کی

وراثت میں حصہ دار ہوگی

(۵) کنواری لڑکی کے نکاح کیلئے
اس کے باپ کی اجازت و
منظوری شرط ہے

(۶) دائمی نکاح کی مدت زوجین
کی پوری زندگی ہے

شروط طلاق

(۱) دو عادل گواہوں کے سامنے
لفظ طلاق بولنے سے ہی طلاق
واقع ہوگی

(۲) عورت کے لئے فسخ کی عدت وہی ہو گی جو لونڈی کی آزاد ہونے پر ہوتی ہے یعنی آزاد عورت کی عدت سے نصف مدت۔ (۳) ہر حال میں فسخ واقع ہو جائے گا۔ (۴) ایام عدت فسخ میں خاوند یا اختیار ہے بیوی کے اخراجات برداشت کرے یا آنکیس پھرے۔	(۲) عورت کے لئے تین ماہ دس دن طلاق کی مدت ہے۔ (۳) عورت ایام ماہواری میں ہو تو طلاق واقع نہیں ہوتی (۴) عدت کے دوران بیوی کے اخراجات خاوند کے ذمہ ہونگے۔

یہ تعابلی نقشہ جو ہم نے پیش کیا ہے اس پر گہری نظر ڈال لینے کے بعد متعہ کے معاشرتی خطرات و فسادات پر کسی طویل گفتگو کی ضرورت باقی نہیں رہتی سمجھ یقین ہے کہ میری یہ ندائے اصلاح اپنے گرد ان تمام فرزند ان شیعہ کو جمع کرے گی جو ایسے قلب نظر سے بہرہ ور اور ایسی سوچ رکھتے ہیں جن سے وہ معاملے کی سنگینی گرا نیاری اور دولت و رسوائی کا ادراک کرتے ہیں اور معاملہ آفتاب نصف النہار سے بھی زیادہ واضح اور ظاہر ہے۔

اصلاح

یہاں مسئلہ تفصیل سے بہت زیادہ اہم ہے یہ بڑی ہوشربا حالت بد شیعہ افکار میں داخل ہو گئی ہے حتیٰ کہ وہ روایات جو اس کے حلال ہونے کے بارے میں آئی ہیں خواہ وہ کتب شیعہ میں ہوں یا دیگر لوگوں کی کتابوں میں حتیٰ کہ وہ روایات جو یہ بیان کرتی ہیں کہ صدر اسلام میں جائز تھا تا آنکہ خلیفہ عمرؓ نے خطاب

نے اسے حرام قرار دے دیا۔ میں یہی باور کرتا ہوں کہ یہ تمام روایات اسلام کے ربحِ زیبا کو
 واعدار کرنے کے لئے وضع کی گئی ہیں اور دوسری جانب دیگر تمام اسلامی فرقوں نے اس
 نظریہ کی اہمیت اور اس کے بڑے بڑے معاشرتی اور اخلاقی مفاسد کی کہنہ کو پا کر اس کے
 مقابلے میں ایسا موقف اختیار کیا جو حق، عدل، اور فضیلت کے امتیازی نشانات کا حامل ہے
 لیکن ہمارے فقہاء شیعہ یا تو مسئلہ کی شگنی کا ادراک نہیں کر سکے یا سب کچھ سمجھنے کے باوجود صرف
 جمہور اہل اسلام کی مخالفت کے شوق میں ہی متعہ جیسی غضبِ الہی کو دعوت دینے والی لغت
 کو حلال قرار دیا اور اس کی اجازت دی کیوں کہ جمہور مسلمانوں کی مخالفت کی فضیلت میں کئی
 روایات وضع کر کے انہیں جھوٹ اور بہتان باندھتے ہوئے امام صادق کی طرف منسوب کیا
 گیا جن میں آیا ہے۔

”الرشد فی خلا فہم“

(ہدایت ان کی مخالفت میں ہے)

یعنی اہل السنۃ والجماعت کی رائے سے اختلاف کرنے میں ہی رشد و

ہدایت ہے۔

ہمارے فقہاء کے فقہی استدلالات میں اس ناقابلِ فہم پیچیدگی کے علوہ

میرا خیال ہے کہ وقتی زکاح کے فتنہ کو شیعہ خصوصاً نوجوانوں کے لئے مذہب کو جاذبِ نظر بنانے
 کے لئے استعمال کیا گیا ہے کیوں کہ اس مذہب میں کچھ خاص امتیازات ہیں جنہیں دیگر اسلامی
 مذاہب تسلیم نہیں کرتے بلاشبہ دین کے نام سے جائز قرار دے کر جنسی لاپرواہی دنیا ایک ایسا عمل
 ہے جو اپنے اندر ہر جگہ اور ہر وقت نوجوانوں اور کمزور طبع لوگوں کے لئے بڑی کشش رکھتا
 ہے جب میں اپنی کتب روایات میں ایسی روایات پڑھتا ہوں جو متعہ کی فضیلت، اس کے ثواب
 اور لوگوں کو اس پر عمل کرنے کے لئے آنے کے نام منسوب ہیں تو مجھے ہرگز کوئی تعجب نہیں
 ہوتا۔ میں ان روایتوں کے بارے میں اپنے صریح اور واضح کلام موقف کی طرف اس کتاب

میں کئی مقامات میں اشارہ کر چکا ہوں۔

اور ہماری تمام تر توجہ اسی پر مرکوز ہے کہ شیعہ گروہ کو اللہ ان روایات سے

نجات دلانے۔

میں جب یہ سطور لکھ رہا ہوں تو شیعوں کے مستقبل، اصلاح کئے جانے میں ان کے موقف، اس کے اصول و مبادی کی طرف غیر مشروط رجحان و میلان سے لمحہ بھر کے لئے بھی ناامیدی سے دوچار نہیں ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ اس اصلاحی کوشش کو ابتدائی مرحلے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے لیکن کلہر جی کا خرافہ اپنا راستہ خود بخود بنالیا کرتا ہے، بیدار مغز، تعلیم یافتہ، مہذب طبقہ، جو اپنے آپ کو ان ناکارہ انگارے سے آزاد کر سکتا ہے جو انہیں ماں باپ اور فقہاء و شائخ نے تلقین کئے ہوں کی خصوصی توجہ دینا میرے شیعوں کے مستقبل کی بہترین ضمانت ہے۔

میں ایک بار پھر عامی نکاح کی طرف آتا ہوں اور ان فقہاء سے سوال کرتا ہوں جو متعہ کے جواز اور اس پر عمل کے مستحب ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں کیا وہ اپنی بیٹیوں، بہنوں اور رشتہ دار لڑکیوں کے ساتھ اس قسم کی کسی حرکت کی اجازت دینا پسند کریں گے یا ان کے بلے میں ایسی بات سن کر ان کے چہرے سیاہ پڑ جائیں گے اور گیس پھول جائیں گی اور غصے پر قابو نہیں رکھ سکیں گے۔ ؟

میرے اس سوال کے قریب قریب ہی کسی سوال کا جواب دینے کی کوشش کرتے ہوئے ایک بڑے عالم سید امین عامل نے کہا تھا :
اگر متعہ جائز ہے تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ ہر شخص اس پر عمل کرے ایسے کتنے ہی مباح امور ہیں جو پاکدامنی، شہیت کا وقار اور برتری طحونہ رکھ کر ترک کر دیئے جاتے ہیں (۱)

لیکن میں کہوں گا کہ بات بالکل واضح ہے کہ مسئلہ کی صورت یہ نہیں ہے یعنی جو لوگ اپنی بیٹیوں، بہنوں اور قرابت داروں کے لئے متعہ پسند نہیں کرتے یہ اجتناب پاکہ امتی اور بلند اخلاقی تک محدود نہیں ہے بلکہ ان کے خیال میں یہ گھریلو وقار، خاندانی شرافت کے منافی رسوا کن اور معیوب امر ہے اور بعض شیعہ علاقوں کی صورت حال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص کسی نقیہ یا اپنی قوم کے سردار سے متعلقہ لڑکی سے متعہ کا مطالبہ کرے تو شاید اس سوال پر خونریزی ہو جائے۔ حتیٰ کہ ایران جہاں بعض شہروں میں عملاً یہ کاروبار جاری ہے وہاں ایسے علاقے بھی پائے جاتے ہیں کہ وہاں کوئی شخص متعہ کے بارے میں ایک کلمہ بھی زبان پر لاتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہے۔ ایران کے علاوہ دیگر ممالک خصوصاً بلاد عرب میں جہاں کہیں شیعہ آباد ہیں وہاں متعہ پر بات چیت خونریزی اور ہلاکت خیزی کا ہمیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے، پاکستان، بھارت اور افریقہ میں معاملے کی تفصیل نہ میت سے واقف نہیں ہوں لیکن ان تمام علاقوں میں نقیہ اپنا فتویٰ تو تبدیل نہیں کرتا البتہ اگر اس سے دریافت کیا جائے تو اسے جائز کہتا ہے لیکن وہ خود جس معاشرے میں رہ رہا ہوتا ہے اس ماحول کے زیر اثر ہوتا ہے اگر اس کی بیٹی وقتی نکاح (متعہ) کے لئے طلب کر لی جائے تو وہ شورش برپا کرے اور دنیا تہ و بالا کوٹھالے اس طرح یہ واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ اس نا پسندیدہ مسئلے پر عمل کی آول و آخر ذمہ داری انہی لوگوں کے کندھوں پر ہے جنہوں نے مسلمان خواتین کی عصمتیں مباح قرار دیں لیکن اپنی عصمتیں محفوظ رکھیں۔ مومن خواتین کی عزت و وقار کو رائیگاں ٹھہرایا مگر اپنی بیٹیوں کی عزت پر آنچ نہیں آنے دی۔

خاکِ کربلا پر سجدہ

خاکِ کربلا پر یہ سجدہ شیعہ اور شیعیت کے درمیان معرکے کے
عہدِ دوم میں شروع ہوا پھر وسیع تر آفاقی سطح پر پھیل گیا
اور تمام شیعوں میں عام ہو گیا۔

کسی شیعہ کا کوئی ایسا گھر ہو گا جہاں مٹی کی وہ ٹکیا نہ ہو جس پر شیعا اپنی نمازوں میں سجدہ ریز ہوتے ہیں وہ خاکِ کربلا ہوتی ہے جہاں حضرت حسینؑ نے شہادت پائی اور وہیں ان کا جسدِ پاک مدفون بھی ہے۔

اور میں بخوبی جانتا ہوں کہ یہاں فقہاءِ خاکِ کربلا پر سجدے کے موضوع پر کیا کہتے ہیں وہ مکانِ سجود اور ذاتِ مسجد میں فرق کرتے ہیں یعنی خاکِ کربلا پر پیشانی رکھنے کا مطلب اس کو سجدہ کرنا نہیں بلکہ اس پر سجدہ کرنا ہے کیوں کہ شیعہ مذہب میں صرف مٹی اور اس سے نکلی ہوئی اشیاء پر ہی سجدہ جائز ہے لباس یا اس سے بنی ہوئی اور خوردنی چیزوں پر سجدہ روا نہیں ہے۔

م اچھی طرح سمجھتے ہیں بلکہ خود شیعہ بھی یہ جانتے ہیں کہ خاکِ کربلا پر سجدہ کا مسئلہ اسی فقہی حد تک پہنچ کر رک نہیں جاتا یا یہ صرف مٹی پر سجدے کی بات نہیں ہے بلکہ اس سے بہت دور نکل چکا ہے جو لوگ اس مٹی پر سجدہ کرتے ہیں ان میں بہت سے اُسے بوسہ دیتے اور تبرک حاصل کرتے ہیں اور بعض اوقات تو حصولِ شفاء کے لئے خاکِ کربلا میں سے کچھ کھا بھی لیتے ہیں حالانکہ شیعہ فقہ میں مٹی کھانا حرام ہے پھر ان لوگوں نے مٹی کی مختلف شکلیں بنا رکھی ہیں جنہیں اپنی جیب میں رکھتے ہیں اور سفر میں جہاں جائیں ساتھ لے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ تقدس و تکریم کا سلوک کرتے ہیں میرے ان سطور کی تالیف تکبِ مشرق و مغرب میں لاکھوں شیعہ پابندی

سے خاکِ کربلا پر سجدہ کر رہے ہیں ان کی مسجدیں اس سے بھری پڑی ہیں اور جب کہیں سکے
اسلامی فرقوں کی مسجدوں میں نماز پڑھیں تو "تقیہ" پر عمل کرتے ہوئے اسے چھپائے رکھتے
ہیں۔ غیر شیعہ کے اعتراض کے خوف سے ظاہر نہیں کرتے کئی غیر شیعہ حضرات کو اشتباہ ہوا
اور انہوں نے سمجھا کہ مٹی کی یہ مختلف شکلیں بت ہیں جن پر شیعہ سجدہ کرتے ہیں بعض شہروں
میں تو قریب تھا کہ نعتے کھڑے ہو جاتے جہاں لوگ خاکِ کربلا اور اس کے مظاہر کے بارے
میں کچھ نہیں جانتے۔ معلوم نہیں یہ بدعت کب شیعہ کی صفوف میں در آئی جب کہ رسول
کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی خاکِ کربلا پر سجدہ نہیں کیا مٹی کو مقدس سمجھنے کا عقیدہ بھی مسلمانوں
میں معروف نہ تھا کہیں ہے اس رواج نے صفویوں کے عہد میں وسعت اختیار کی ہو جب خاص
رسوم کے سلسلے میں کربلا کی زیارت کے لئے قافلوں کی آمد شروع ہوئی اور وہاں سے واپسی پر قبر حسین
کے آثار ساتھ لے جانے لگے۔

خاکِ کربلا کے زمانہ میں استعمال کے ساتھ ایک اور بدعت کا بھی اضافہ
کیا گیا جو دیگر بدعتوں کی نسبت حد سے تجاوز کر گئی ہے وہ ہے نقباء کا فتویٰ کہ مسافر جب قبر حسین
کے احاطے میں ہوں تو قبر کے ارد گرد پندرہ ہاتھ کے ایریا میں قصر کرنے کی بجائے پوری نماز
ادا کریں حالانکہ ہمارے فقہاء کے نزدیک اس پر اجماع ہے کہ حلاف پر نیانہ قصر ادا کرنا ہی
واجب ہے لیکن انہوں نے قبر حسین کے احاطہ کو اس قاعدے کے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ میں
نہیں سمجھ پایا کہ ہمارے فقہاء نے۔ اللہ یا نہیں معاف کرے۔ ایک ایسے معاملے میں اجتہاد
کی بہت کیے کی جس کی اصل اور فرع کا عہد نبوی میں کہیں نام و نشان تک نہیں تھا تا آنکہ
شریعت پائے تکمیل کو پہنچ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اور وہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا
کیا خیال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احاطہ قبر حسین میں اس نام کی
کسی چیز کے وجود سے قبل ہی وہاں مسافر کو پوری یا قصر نماز کا اختیار دے دیا تھا یا قانونِ الہی نے
ایسے موضوع پر شرعی حکم دے دیا تھا جس کا اس وقت کہیں نشان بھی نہ تھا؟
کچھ ایسی روایات ملتی ہیں جو ائمہ شیعہ کی طرف منسوب ہیں اور اس قبر کو

اختیار دیتی ہیں اور ہمارے فقہاء نے اپنے مذکورہ فتوؤں کی بنیاد انہی روایات پر رکھی ہے۔
 اس خطرناک نظریے کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ ہمارے فقہاء کے نزدیک
 امام قانون سازی کا ماخذ (SOURCE OF LAW) ہے جیسا کہ شیعہ اور تشیع
 میں اختلافات کا معرکہ برپا ہونے سے قبل بھی شیعیان اہل بیت ائمہ کے متعلق یہی عقیدہ رکھتے
 تھے اور اس وقت تشیع سے مراد یہ تھا کہ ائمہ اہل بیت احکام اسلام کو باقی لوگوں کی نسبت
 بہتر جانتے ہیں کیوں کہ قرآن ان کے گھر میں نازل ہوا جیسا کہ ہم اس کی طرف ایک سے
 زیادہ مرتبہ اشارہ کر چکے ہیں۔ فی الواقع بڑے افسوس کی بات ہے کہ اس قسم کے نظریے
 کا وجود کئی فقہاء کے دلوں میں کھٹکتا ہے اگرچہ انہوں نے کھل کر اس کا اظہار نہیں کیا مگر
 اعطاء قبر حسین میں مسافر کے لئے نماز قصر کرنے اور پوری پڑھنے کے اختیار کا فتویٰ چہ معنی
 دارد؟ کس شرعی قاعدے اور اصول کی بنیاد پر اعطاء قبر حسین کو یہ امتیاز حاصل ہوا ہے اور
 اس اعطاء کے وجود میں آنے سے نصف صدی پیشتر ہی اس کے بارے میں آسمانی حکم الہی
 نازل ہو گیا؟

ہم یہاں ایک بار پھر اپنی وہی بات دہرائیں گے کہ اس گہری نگرانی
 پس ماندگی سے۔ جس نے صدیوں سے ہمیں اپنی پیٹ میں لے رکھا ہے اور آج تک ہمیں
 ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ نجات حاصل کرنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ راہِ راست پر
 گامزن اُمدادِ ایت کی طرف منسوب اس قسم کی روایتوں سے ہماری کتابوں کی چھائی کی
 جلتے ہلے آئمہ ان روایات سے بری الذمہ ہیں، ایسے ہی ہمارے۔ فقہاء کے ذہنوں کی صفائی
 ہونی چاہیے ان بدعتوں کی ایجاد و ترویج کے پس پردہ اکثر و بیشتر انہی کا ہاتھ ہے۔ ائمہ نے
 اپنی طرف سے تو قوانین ایجاد نہیں کئے اور نہ ایسے احکام دیئے ہیں جن کا نام و نشان
 کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ میں نہ ملتا ہو اس قسم کا تو دعویٰ بھی انہوں نے نہیں کیا بلکہ
 ان کا طرزِ امتیاز تو صرف یہی ہے کہ وہ کتاب اللہ اور اپنے جدا مجد رسول اللہ صلی اللہ

عید و سلم کی سنت سے خوب واقفیت رکھتے تھے اور انہوں نے کاشائہ رسالت اور پیڑھی میں علم حاصل کیا اور احکام شریعت نسل بعد نسل اپنے بڑوں سے اخذ کئے۔

اصلاح

اگر شیعہ اس فقہی قاعدے کی پابندی کرتے جو ہمارے فقہانے مٹی اور اس سے ماخوذ اشیاء پر سجدے کے بارے میں وضع کیا تھا اور ہمارے فقہاء اس فتویٰ پر کاربند بھی رہتے تو معاملہ اس قدر گراں بار نہ ہوتا اور دیگر اسلامی فرقے بھی اس رائے کو قبولیت اور احترام کی نظر سے دیکھتے۔

مگر ہوا یہ کہ شیعہ ہمارے فقہاء کے عمل پر چلتے ہوئے اس فقہی قاعدے سے بھی تجاوز کر گئے اور اس سے ایک خاص عادت اختیار کر لی اور ایک خاص مقام - کربلا - کی مٹی پر سجدہ شروع کر دیا اور اس مٹی کی بسی، گول اور مربع شکلیں بنالیں جنہیں وہ سفر و حضر میں برابر اپنے ساتھ اٹھائے رکھتے ہیں تاکہ نماز کے وقت ان پر سجدہ کر سکیں۔

اور یہ بھی شیعہ کی عادت بن چکی ہے کہ جب وہ دیگر اسلامی فرقوں کی مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں تو اس مٹی کو تقیہ پر عمل کرتے ہوئے یا اس ڈر سے چھپائے رکھتے ہیں کہ کہیں اس کے متعلق شور و برپا نہ ہو جائے یا اکثریت سے شریعت میں جو ان کے اس کام کو تعجب و تسخر کی نگاہ سے دیکھی ہے۔

حقیقتاً یہ بات بڑے رنج و غم اور افسوس کا باعث ہے کہ شیعہ ایک ایسے عمل کی پابندی کرتے ہوئے جس کی اللہ تعالیٰ نے کوئی دلیل نہیں اتاری۔ اس درجہ ذلت میں گر جائیں۔ اللہ کے نزدیک اس کی عبادت میں اس ملاوٹ سے بڑھ کر کوئی چیز باعث ناراستگی نہیں ہوگی۔

اگر شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ خاکِ کربلا پر سجدے کے مسئلے میں وہ برحق ہیں تو پھر وہ اسے اپنے مٹی برادرانِ دین کے سامنے ظاہر کرتے ہوئے خوف کیوں کھاتے

ہیں جب کہ ان کی کتاب ایک بنی ایک، قبلہ ایک اور نماز بھی ایک ہی ہے اگر وہ حق پر نہیں ہیں تو پھر اس پر اس قدر اثر ہے ہوئے کیوں ہیں اور انہیں شرمندگی اور خوف کیوں لاحق ہے؟

جیسا کہ ہم قبل ازیں بھی عرض کر چکے ہیں کہ دین سے الگ اس طریقہ کار کی ایجاد میں فقہاء و اساطین مذہب کا بڑا کردار ہے جنہوں نے شیعہ کو اس کا خوگر بنایا اور وہ ان سطور کے رتم کٹے جلنے تک اسی طریقہ پر چل رہے ہیں ہماری اس صلیبہ اصلاح کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم شیعہ کو مٹی پر سجدہ نہ کرنے کی ترغیب دے رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے۔

”جُعِلَتْ لِيَ الْأَرْضُ مَسْجِدًا وَ طَهُورًا“

”تمام زمین میرے لئے مسجد و گاہ اور حصولِ طہارت کا ذریعہ بنائی گئی ہے“

اور خود آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں اپنی مسجد میں مٹی پر سجدہ کرتے تھے۔ لیکن ہم یہ بھی وضاحت کر دینا چاہتے ہیں کہ شریعت میں زمین کے ایک حصے کی دوسرے حصے پر فضیلت اگر ثابت بھی ہو تو اس کا یہ معنی ہرگز نہیں ہے کہ سجدہ صرف اسی خاص زمین پر کیا جائے ورنہ مسلمان خاکِ مکہ و مدینہ اپنے ساتھ اٹھائے پھرتے تاکہ اس پر سجدہ کر سکیں۔

شیعہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے تمام امور میں نظریاتی تقلید کا بندھن توڑ دیں جن کے متعلق وہ جانتے ہیں کہ وہ بالکل باطل ہونے کے باوجود ان پر ٹھونس دیئے گئے ہیں تاکہ قوی دلیل کے پیشِ نظر سر بلند کہے برابری کی بنیاد پر وسیع اسلامی صف میں شامل ہو سکیں نہ کہ ایسی بدعتوں کی خاطر جنہیں وہ دوسروں کی نسبت بہتر جانتے

ہیں تعلقہ جیسی دولت برداشت کر کے دو فنی شخصیت اپنا کر عزت و کرامت سے آنکھ چرا کر مسلمانوں کے ساتھ شریک ہوں۔

میں ایک بار پھر اصل موضوع کی طرف آتا ہوں ہم شیعہ سے اس سے زیادہ کوئی مطالبہ نہیں کرتے کہ مٹی اور اس سے ماخوذ چیزوں مثلاً، ٹکڑی، چٹائی اور کنکریوں پر سجدہ صحیح ہونے کے متعلق اسی رائے پر عمل کریں جس پر مسلمانوں کے تمام فقہاء کا اجماع ہے اور شیعہ فقہاء بھی ان میں شامل ہیں ان میں سے جس پر سجدہ درست ہے اسی پر کریں اس طرح وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام علیؑ اور آئمہ کی پیروی کریں گے جنہوں نے کبھی خاک کر بلا نامی کسی چیز پر سجدہ نہیں کیا اور خاک کر بلا پر سجدہ کی پابندی ترک کر دیں گے جس میں بیک وقت بدعت اور فرقہ بندی کے تمام اثرات موجود ہیں اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ دیگر اسلامی فرقوں کو جو نہیں اس فنی نظریہ کا علم ہو گا جس کی اساس اجتہاد پر ہے تو یقیناً وہ کسی ایسی مسجد کی ضمانت دے دیں گے جو شیعہ کے اپنی مساجد میں اس اہتمام کے لئے موزوں ہو اور وہ انہیں چٹائی یا اس سے ملتی جلتی کوئی چیز یا درخت سے ماخوذ چیز ہتیا کر دیں گے تاکہ ان کے دینی بھائیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو۔

دہشت گردی

مشر شیعہ ہی ایک ایسا اسلامی گروہ ہے جس نے اپنے
آپ کو بغیر کسی قید و شرط کے مذہبی قیادت کے پروکھ رکھا ہے۔
مذہبی قائدین جیسے چاہتے ہیں پاؤں سے ٹھوکرے کبھی انہیں لڑائی
کے میدانوں میں دھکیل دیتے ہیں تو کبھی دہشت گردی اور قتل و غارت
گری کے غارزار میں۔

مذہبی قیادتوں نے تاریخ کے مختلف ادوار میں شیعہ مسکینوں کو ان کی سادگی اور دینی مراجع پر ایمان سے فائدہ حاصل کرتے ہوئے استعمال کیا اور ان میں سے ایک گروہ تیار کیا جنہیں بدعت کی تند و تیز آندھیاں ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہیں اور تا حال شیعہ واحد اسلامی گروہ ہے جس نے اپنے آپ کو غیر مشروط طور پر بغیر کسی سوال و جواب کے اپنی قیادتوں کے سپرد کر دیا ہے وہ جیسے چاہتے ہیں انہیں پاؤں کی ٹھوکر سے کبھی جنگ کے محاذوں پر اور کبھی غنڈہ گردی اور دہشت گردی کے میدانوں میں دھکیلے رہتے ہیں اسی لئے گزشتہ چند سالوں سے پورا انسانی معاشرہ شیعہ مذہب کو اس نظر سے دیکھنے لگا ہے کہ گویا یہ ایک ایسا مذہب جو اپنے پیروکاروں کو جنگ و جدل، دہشت گردی اور قتل و غارت گردی کا حکم دیتا ہے۔ اکثر خبریں جو شیعہ کے بارے میں عالمی اخبارات اور دیگر ذرائع ابلاغ کے ذریعے نشر ہوتی ہیں وہ صرف شیعہ گروہ تک محدود نہیں رہتیں بلکہ اسلام کی شہرت پر بہت بُری طرح اثر انداز ہوتی ہیں کیوں کہ عام انسانی معاشرہ شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں میں کوئی امتیاز نہیں کر سکتا۔ گویا کہ شیعہ کی دہشت گردی اسلام کے کھاتے میں ڈال دی جاتی ہے اور تمام مسلمان اس کی لپیٹ میں آتے ہیں۔

قتل اور دہشت گردی کی تاریخ تو گزشتہ کئی صدیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ عصر حاضر کی تاریخ میں یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے لیکن شیعہ ممالک اور شیعہ مذہب کے

نام پر یہ ایک صدی یا اس سے ذرا کم عرصہ سے شروع ہوئی ہے لیکن دیکھو اور افسوس اس بات پر ہے کہ شیعہ دُنیا میں جب سے دھوکہ دہی قتل و اغوا اور گزشتہ چند برسوں سے اس میں جو غنڈہ گردی اور خوف و ہراس پھیلانے کا اضافہ ہوا یہ سب کچھ مذہب کے نام پر ہوا اور اس کے پس پردہ نامور فقہاء اور بلند پایہ مجتہدین ہیں۔ ^{۱۳۳۵ھ} مرزا رضا الکرمانی نے اپنے اُستاد سید جمال الدین افغانی کے حکم سے شاہ ناصر الدین کو اغوا کیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک خصوصاً اہل ایران وقتاً فوقتاً مذہبی اغواء، قتل، دہشت گردی اور تخریب کاری کا مشاہدہ کرتے رہتے ہیں سیاسی ماحول اور حالات کے مطابق یہ کاروائیاں جاری رہتی ہیں اور ان کے پیچھے فقہاء کا ہاتھ ہوتا ہے لیکن یہ بات عبرت حاصل کرنے کے قابل ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قانون انصاف اسی دُنیا میں حرکت میں آیا تاکہ ان لوگوں کو درس عبرت دے جنہوں نے لوگوں کے دلوں میں دین کے نام پر اس نظریے کے بیج بوئے۔

دہشت گردی ابھی لوگوں کے لئے جو پس پردہ اس کے منصوبے بناتے تھے اُٹا ایسا وبال ثابت ہوئی جس کی مثال ڈھونڈنے سے نہیں ملتی۔ ان فقہاء کے مخالفین نے ان کے مقابلے کے لئے وہی طریقہ کار اپنایا جو انہوں نے ان سے سیکھا تھا صرف پچھ برس کی مختصر مدت (۱۴۰۰ھ سے ۱۴۰۶ھ تک) میں مذہبی علماء و فقہاء کی اتنی بڑی تعداد مخالفین نے دہشت گردی کے ذریعے ٹھکانے لگائی جو اس سے کسی گنا زیادہ ہے جو گزشتہ ستر برس میں اس دینی فتویٰ، دھوکہ دہی سے قتل، اور دہشت گردی کا شکار ہوئے۔

اس طرح یہ تخریبی کاروائیاں انہی لوگوں کے لئے اُٹا وبال جان ثابت ہوئیں جو خفیہ طور پر انکی سازشیں کرتے تھے اور ان کی زندگی کو ناقابل برداشت جہنم میں تبدیل کر دیا، یہ سب کچھ ایران میں مذہبی فقہاء کے زمام اقتدار سنبھالنے کے بعد

ہوا جو اس دہشت گردی کے لئے برکت کی دعا کرتے۔ اور اس کے سسوں بنے ہوئے تھے مزید وضاحت کے لئے میں دانشگاہ الفاظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب میں نے نئے ڈاک ٹکٹ دیکھے جو اسلامی جمہوریہ ایران نے جاری کئے ہیں اور ان پر میرزا کرمانی اور جماعت فدائیان کے لیڈر مجتبیٰ نواب صفوی جیسے دہشت گردوں کی تصویریں ہیں اور اسی فدائیان اسلام تنظیم نے متعدد وزراء وغیرہ کو مجتہدین میں سے ایک صاحب کے فتویٰ پر اغوا کر کے قتل کیا تھا تو میں نے شیعہ امامیہ کی بد نصیبی پر آنسو بہائے اور اس ملک کا بھی ماتم کیا جو بظاہر شیعیت اختیار کئے ہوئے ہے اور اپنے آپ کو تشیع کا محافظ بھی سمجھتا ہے۔

میں یہاں بغیر کسی خوف واپس کے واضح الفاظ میں اعلان کر دینا چاہتا ہوں کہ ہماری یہ تالیف کوئی سیاسی کتاب ہے نہ ہمارا مقصد اس کے ذریعے کسی حکومت یا سیاسی جماعت کا محاذ آرائی ہے، اور نہ ہی اسلامی جمہوریہ ایران یا اس میں قائم نظام حکومت کے ساتھ بدھیر چاہتے ہیں اس لئے میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ اس رسالہ کی تالیف سے میرا مقصد صرف شیعہ عقیدہ کی اصلاح ہے اس میں جو بدعتیں پیدا ہو چکی ہیں یا ہو رہی ہیں سبھی کی اصلاح براہ میرے پیش نظر ہے اسی لئے میں نے خاص شخصیتوں یا ناموں کا سامنا کرنے سے اجتناب کیا ہے البتہ بعض اوقات ضرورت ہوتی ہے کہ کھل کر حق کہوں اور خیر خواہی کروں اور اس کے لئے کسی کا نام لے کر مخاطب کروں حتیٰ کہ ایسے ملک یا ایسی حکومت کو بھی کبھی آواز دیتا ہوں جو ہو سکتا ہے میری اس مدللے اصلاح پر کان دھرے یا سنی ان سنی کر دے لیکن یہ تو ضروری ہے کہ کلام حق سب کے لئے کہا جائے جیسا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے :-

”الساكت عن الحق شيطان أخرس“

حق کے بارے میں چپ رہنے والا گونگنا شیطان ہوتا ہے۔

کیا خیال ہے کہ ایسا ملک عالمی برادری میں عزت و اعتماد حاصل کر سکتا ہے اور امن پسند آزاد قومیں اسے عزت و احترام کی نظر سے دیکھ سکتی ہیں جو ایک طرف تو نظریاتی ہونے کا دعویٰ کرتا ہو اور شیعہ مذہب کو اس نے اپنا شعار بنا رکھا ہو اور دوسری طرف دہشت گردوں اور تحریک کاروں پر فخر بھی کرتا ہو اور ان کی تصویروں کو اپنے نظام حکومت کی علامت قرار دیتا ہو؟ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ دنیا بھر میں موجود ان لاکھوں شیعہوں پر یہ شعار سخت گراں بار ہو جن کا اس ملک سے کوئی تعلق نہیں اور نہ وہ اس نظام حکومت و سیاست پر یقین رکھتے ہیں۔ اس صورتحال میں شیعہ اپنے عقیدے کا دفاع اور شیعیت میں دہشت گردی کا انکار کیسے کر سکتے ہیں جبکہ شیعہ عقیدہ کی ترجمان ریاست و حکومت دہشت گردی کو بطور قومی شعار اپنائے ہوئے ہو۔

اور میں اُمید رکھتا ہوں کہ ایران کے حکام میری بات پر کان دھریں گے اور وہ اس حقیقت سے بھی اچھی طرح واقف ہوں گے کہ ایران میں آباد شیعہ دنیا بھر کے شیعہ کا ایک تہائی سے زیادہ حصہ نہیں ہیں اور باقی اہل تشیع اس وسیع کرہ ارض پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ہر ملک کے لوگوں کی اپنی شناخت، اپنی شہریت اور اپنی زبان ہے اور ایران کی شیعہ حکومت کو ہرگز یہ حق حاصل نہیں ہے اور نہ کبھی ہو گا کہ وہ تمام روس کے زمین کے شیعہ کی نمائندگی یا ترجمانی کرے بلکہ وہ تو ایران کے تمام شیعہ کے نام پر بات کرنے کا حق بھی نہیں رکھتی، اس لئے اس کا فرض ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے اس فرقے کی اکثریت بدنام ہو جیسا کہ وہ اب تک کرتی آئی ہے اب اس کی شہرت کو مزید داغدار نہ کرے

ایرانی حکام سے میری اپیل ہے کہ وہ اہل تشیع سے کوئی مزید بدتمیزی نہ کریں جو کچھ وہ کر چکے ہیں شیعہ کی ذات در سوانی کے لئے وہی کیا کم ہے؟ اور حضرات شیعہ سے بھی مجھے امید ہے کہ وہ انسانی معاشرے کے سامنے اپنے

اور اپنی عزت کے دفاع کے لئے آواز بلند کریں گے اور بے گناہ لوگوں کے خلاف جو عناصر شیعیت کے نام پر غنڈہ گردی اور تحریک کاری کر رہے ہیں ان سے لا تعلقی کا اعلان کریں گے۔

کبھی بذاتِ خود میں غور کرتا ہوں یہ دہشت گردی کا رُحانِ چند برس سے ایران میں پیدا ہوا ہے اور ہمارے فقہاء نے اس کے لئے برکت کی دعائیں کی ہیں یہ اس الموت کے قلعے کی باقیات تو نہیں ہیں، جسے حسن الصباح نے اسماعیلی مذہب کی نشر و اشاعت کا مرکز بنایا تھا کبھی طاقت کے بل بوتے پر اور کبھی حشیش اور منشیات کے ذریعے وہ اپنے مذہب کی تبلیغ کرتا تھا اور یہ قتل و غارت گری بھی انہیں کاروائیوں کا حصہ ہے جو اسماعیلی دہشت گرد ممالکِ اسلامیہ میں گھوم پھر کر اپنے دشمنوں کو ٹھکانے لگانے کے لئے کرتے تھے اور ہم سب کو معلوم ہے کہ وزیرِ نظام الملک بھی اسی جماعت کے ایک دہشت گرد کے بھرانہ وار سے قتل ہوا تھا جو براہِ راست ان کے سربراہ حسن الصباح کے حکم سے کیا گیا تھا۔ میرے اس خیال کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ حسن الصباح کی گوریلا دہشت گرد پارٹیوں اور شیعہ کے انتہا پسند دہشت گرد گروہوں کی منصوبہ بندی اور نتائج میں بھی بڑی مشابہت پائی جاتی ہے۔

یہاں ایک بار پھر میں شیعہ کو مخاطب کر کے کہوں گا :-

اگر چھٹی صدی ہجری کے وسط میں حسن الصباح کی گہری سازش اور اس کی پارٹی کے حشاشین ساتھیوں کی بد اعمالیوں نے عالمِ اسلام میں بُرائی اور فساد کو جنم دیا تھا، تو اس دور کے کرناک واقعات کی اصل میں وجہ یہ تھی کہ سادہ لوح لوگوں کی اسلام اور اس کے بنیادی اصولوں سے عدم واقفیت سے ایک گروہ نے فائدہ حاصل کیا تھا مگر آج کے اس زمانے میں جبکہ میدانِ علم میں تیز دھڑ جباری ہے اور اعلیٰ اسلامی اصولوں کا مفہوم بھی سب پر عیاں ہے تو شیعہ پر محبت قائم ہو چکی ہے کہ وہ حق و عقل کا راستہ اختیار کریں اور ایسے

احکام تسلیم کرنے سے انکار کر دیں جن میں اللہ اور اس کے رسولؐ کی ناراضگی ہو۔

اگر دہشت گردی کا بخیر ہے تو پس پردہ اس کے منصوبہ ساز بذاتِ خود اپنے لئے یا اپنے خاص لوگوں کے لئے اسے کیوں پسند نہیں کرتے اور جب اس کا انکشاف ہو جاتا ہے تو اس سے اظہارِ برأت کیوں کر دیتے ہیں حالانکہ سلام دہشت گردی سے بری ہے اور اس کی تعلیمات اس کے منافی ہیں۔ اگر ان دہشت گردوں اور ان کے خفیہ سربراہوں کے کوئی سیاسی مقاصد ہوں تو انہیں چاہیے گوان کے حصول کے لیے دین و مذہب کا نام استعمال نہ کیا کریں بلکہ پوری ہمت سے کام لے کر اپنی سیاہ کاریوں کا ذمہ دار خود ہی بننا چاہیے نہ کہ انہیں اپنے دین و مذہب کے سر تقوینا چاہیے۔

اصلاح

دہشت گردی کسی بھی شکل و صورت میں ہو اس کے حرام ہونے کے بارے میں قرآن کریم نے اپنا ابدی دستور قائم کر دیا ہے بالخصوص جب کوئی بے گناہ کسی مجرم کی جگہ پکڑا جا رہا ہو، فرمایا :-

وَلَا تَنزِرُوا زُرَّةً ۖ وَزُرَّ اخْشَعُی

کوئی بوجھاٹھا نیوالی (جان کسی دوسری جان) کا بوجھ نہیں اٹھائی؟

جو شخص قرآن کریم کو اپنا رہبر و پیشوا گردانتا ہے اس کے لئے یہ قرآنی جملہ مشعلِ ہدایت ہے اور مینارۂ نور ہے۔ اگر ائمہ شیعہ کی سیرت و کردار پر نظر ڈالیں تو معلوم ہو گا کہ وہ خوف و ہراس پھیلانے والی کاروائیوں سے سب سے زیادہ دُور اور انہیں سخت ناپسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ یہ امام حسینؑ ہیں اس گروہ سے مخاطب میں جنہوں نے آپ کے حرم اور اہل خانہ کے خیموں پر عاشورہ کے دن حملہ کر دیا تھا امامؑ میں نے ان سے جو

کچھ کہا آج تک تاریخ اُسے فراکش نہیں کر سکی فرمایا :-

”لے گروہ ابی سفیان ! اگر تمہارا کوئی دین نہیں اور تم آخرت کے خوف

سے آزاد ہو تو مردانِ حُر کا کبردار تو اپناؤ، عورتوں کا تو کوئی گناہ نہیں ہے۔“

اس طرح امام حسینؑ نے جو سید الشہداء ہیں اور شیعہ ان کے ساتھ اندھی محبت کی شہرت رکھتے ہیں شجاعت و بزدلی کے درمیان خطِ فاصل کھینچ دیا ہے اور انسانی وقار جس پر اللہ راضی ہے اور باعثِ رنجِ کابرہ جس پر اللہ ناراض ہوتا ہے دونوں وضاحت سے بیان کر دیئے۔ ان بلیغ اور صریح عبارتوں میں حضرت امام حسینؑ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا خواہ ان کا تعلق شیعیانِ حسین سے ہو یا کسی دوسرے گروہ سے کہ اپنے دشمنوں اور جنگی قیدیوں کے معاملے میں عزت و وقار کا راستہ اختیار کریں، حالتِ جنگ میں بھی ان کی عورتوں اور بچوں کے ساتھ سسکی نہ کریں۔

اور یہ اہلِ کوفہ کی طرف حضرت حسینؑ کے سفیرِ مسلم بن عقیلؓ ہیں عبید اللہ بن زیاد کو دھوکہ دہی سے قتل کرنے سے انکار کر دیتے ہیں جب کہ انہیں ہانی بن عروہ نے اس کا موقع بھی فراہم کر دیا تھا اور فرماتے ہیں :-

”نَحْنُ أَهْلُ بَيْتٍ لَا غَدْرَ“

ہم اہلِ بیتِ غدر نہیں کرتے۔“

اور عبید اللہ بن زیاد کوفہ میں اس وقت آیا تھا جب اہلِ کوفہ سفیرِ حسینؑ کی حیثیت سے مسلم بن عقیلؓ کی بیعت کر چکے تھے لیکن وہ مسلم بن عقیلؓ کو تنہا چھوڑ کرنے والی سے جا ملے اور مسلمؓ کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ تھا کہ یا تو آخری دم تک لڑیں اور قتل ہو جائیں یا عبید اللہ کو دھوکے سے ٹھکانے لگا دیں اور نئے سرے سے اقتدار حاصل کریں، لیکن انہوں نے کوئی ایسی تجویز بروئے کار لانے کو مسترد کر دیا جس پر عزت و مردانگی صادم نہ کرتی ہو خواہ اس طرح وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھیں یا اپنے سپرد کی گئی

ذمہ داری میں ناکام رہیں۔

اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نتائج خواہ کتنی ہی اہمیت کے حامل ہوں مگر اسلام کے سرمدی دستور اور اہل بیت رسولؑ اثر کے عزت و رواج میں دھوکہ دہی سے قتل اور غداری جیسی خسیس کاروائیوں کا جواز فراہم نہیں کرتے۔ ہم ایک بار پھر امام علیؑ کا عمل بطور شاہد پیش کرتے ہیں۔ شیعہ جن کی اقتداء کا دم بھرتے ہیں اور ہمارے بعض فقہاء کا عقیدہ ہے بالخصوص ان حضرات کا جو اپنے آپ کو دہشت گرد کاروائیوں کے معاون و مددگار بھی سمجھتے ہیں کہ امام موصوف کا عمل محبت ہے ہم ان سے عرض کریں گے کہ امام ممدوح نے تو اپنے ساتھیوں کو ہر ایسی کاروائی سے منع کر دیا تھا جو احترام انسانیت کے منافی ہو، یہاں تک کہ جگہ مصفین میں شیعان علیؑ نے نہر فرات پر جو کادٹیں کھڑی کر دی تھیں تاکہ شامی لشکر کی پانی تک سائی نہ ہو امام موصوف نے وہ رکاوٹیں روکنے کا حکم دیا اور اپنے لشکر کو کسی بھی ایسے عمل سے روک دیا جو مردانہ جنگوں میں جاری طریقہ کار سے میل نہ کھاتا ہو۔ جب بلوائیوں نے خلیفہ حضرت عثمانؓ بن عفان کو قتل کیا اور امام علیؑ کو اس کا علم ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹوں حسنؑ اور حسینؑ کے مشر پر طمانچہ مارا کہ انہوں نے باغیوں کو شہید خلیفہ کے نزدیک آنے سے روکا کیوں نہیں اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حسن و حسین کا امام علیؑ کے نزدیک بڑا مقام و مرتبہ تھا جس کا اظہار انہوں نے ایک جنگ کے موقع پر کیا تھا جب دونوں صاحبزادے دشمن کی صفوں میں پیش قدمی کر رہے تھے فرمایا :-

”اَمْلِكُوا عَنِ الْغُلَامِينَ فَإِنِّي أَخَافُ أَنْ يَنْقَطِعَ نَسْلُ

رَسُولِ اللَّهِ“

”مجھ سے یہ دو بچے لے لو میں ڈرتا ہوں کہ (ان کے قتل سے) کہیں رسول اللہ

کی نسل نہ کٹ جائے“

اور جب ہم عصر نبویؐ پر تحقیقی نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں علم یقین حاصل ہو جاتا ہے کہ

دہشت گردی قسم کی کوئی چیز ان کے ہاں معروف نہ تھی۔ جب ابو لؤلؤ نے خلیفہ عمر بن خطاب کو یہ کہتے ہوئے دھمکی دی کہ :-

”سأصنع لك دحی تتحدث عنها العرب“

میں تمہارے لئے ایسی چکی تیار کروں گا جس کی اہل عرب باتیں کیا کریں گے۔
تو خلیفہ نے فرمایا :-

”هذه دحی ابن المجوسية“

”مجوسی عورت کے بیٹے نے مجھے دھمکی دی ہے۔“

لیکن خلیفہ نے اس کا کوئی بندوبست نہیں کیا، اسے قید کرنے یا شہر بدر کرنے کا حکم بھی نہیں دیا۔

ہذا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دھوکہ دہی سے قتل کرنے کا مسلمانوں کے ہاں تصور تک نہیں تھا نہ عصر رسالت میں اور نہ ہی بعد فقہاء راشدین میں اور اسے ان کے ہاں کوئی نہیں جانتا تھا اسی لئے مسلمانوں نے سنجیدگی اور احتیاط سے اس کی طرف توجہ نہیں دی۔
خلیفہ عمر بن خطاب کے مجوسی ابو لؤلؤ کے ہاتھوں دھوکہ سے قتل ہونے کے بعد بھی ان کے جانشین عثمانؓ اور علیؓ نے خلیفہ عمرؓ کے ساتھ جو ہوا تھا اس قسم کی کسی مزید کارروائی سے بچنے کے لئے کوئی احتیاطی تدبیر اختیار نہیں کیں، سو وہی ہوا جس کا ذکر تھا کہ حضرت عثمانؓ کا قتل بھی دہشت گردی کے مشابہ تھا اور امام علیؓ ابن طلحہ نامی ایک خارجی کے ہاتھوں نماز صبح کے دوران قتل ہوئے ایک سے زیادہ مرتبہ ان سے کہا گیا کہ خوارج سے چو کتنا رہیں لیکن وہ اس قسم کی نصیحت کو یہ کہہ کر مسترد کر دیتے تھے :-

”كفى بالموت حارسا“

”نگران کے لئے موت کافی ہے۔“

ان تمام واقعات کے بعد ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ صحیح اسلامی معاشرہ اس بات سے

ابا کرتا ہے کہ دہشت گردی اور دھوکے سے قتل جیسے جرائم اس کے نام منسوب ہوں، اسی وجہ سے ایسے کسی کام کو اسلام نے کبھی کوئی قانونی تحفظ نہیں دیا بلکہ اسے وقتی مجرمانہ حرکت کی حیثیت سے ہی دیکھا ہے جس سے اسلام بری الذمہ ہے اور مسلمان ہزار ہیں اور ایسی تخریبی کاروائیوں کا ارتکاب صرف ابو نؤنہ مجوسی اور ابن لمجم خارجی جیسے بد قماش ہی کرتے ہیں اور ایسی مثالیں مسلم معاشرہ میں ناورد کیا ہیں۔

میں ایک بار پھر تخریب کاری اور دہشت گردی کے بارے میں کہوں گا کہ ان تخریبی کاروائیوں کے پس پردہ باقاعدہ پلاننگ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں جو ایسے لوگوں کی نفسیاتی کمزوری کو سمجھتے ہیں جو ایسی دہشت گردی کی کاروائیوں کے لیے اپنے آپ کو رضا کارانہ طور پر پیش کرتے ہیں، ان کی بقیہ اطمینان، جذباتی مزاج سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں، انہیں غزال چشم حوروں اور بلوریں جام شراب ظہور کی امتیاز دلاتے ہیں۔ شہادت و بہادری تاریخ میں ہمیشہ رہنے اور ظلم کا بدلہ لینے کے زور سے ان کے جذبات براہِ گنجہ کرنے کے لئے مزید جلتی پرتیل کا کام دیتے ہیں۔ اس طرح انہیں قربانی کے بجرے بنا کر جائے وقوعہ پر بھیج کر خود میدانِ کارزار سے دور بیٹھے رہتے ہیں تاکہ اپنے مطلوبہ نتائج کے فوائد حاصل کر سکیں جو ان کا اصل مقصد ہے۔ خود ہمیشہ مضبوط اور محفوظ قلعوں میں وقت گزارتے ہیں سادہ لوح کارکنوں کو میدانِ قتل و غارت گری میں جھونک دیتے ہیں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور امام علیؑ کے نام پر بے گناہ انسانی جانیں اور لوگوں کی املاک تباہ و برباد کرتے ہیں۔

نمازِ جمعہ

میں پختہ عقیدہ رکھتا ہوں کہ ہمارے فقہاء نے نص صریح کے مقابلے میں اجتہاد کیا جس کا واحد سبب یہ تھا کہ وہ عظیم مسئلہ اسلامی صفت میں ایک نیا فرقہ پیدا کر کے شیعوں کو اس بات پر آمادہ کرنا چاہتے تھے کہ وہ نمازِ جمعہ میں دیگر اسلامی فرقوں کے ساتھ شرکت سے باز رہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَى لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ
الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ
ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۱۱)

”مومنو! جب جمعے کے دن نماز کے لئے اذان دی جائے تو اللہ کی
یاد (یعنی نماز) کے لئے جلدی کرو اور (غریب و) فروخت ترک کر دو،
اگر سمجھو تو یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔“

سلام نے اس قطعی نص صریح کے ذریعے نماز جمعہ شروع قرار دی اور اسے ہر اس شخص
پر فرض کیا جو اللہ، رسول اللہ اور کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہے لیکن شیعہ فقہاء و صاحبہم اللہ
کی اکثریت نے اس نص صریح کے مقابلے میں اجتہاد کیا اور جمعہ کے دن نماز ظہر اور جمعہ
میں سے ایک کو ادا کرنے کا موقف اختیار کیا اس نص پر اپنی طرف سے یہ اضافہ کیا، کہ
اقامت جمعہ کے لئے ”امام“ کی موجودگی شرط ہے اور امام سے مراد امام مہدی ہیں۔
ان کی غیبت کے زمانہ میں جمعہ کا فرض عین ساقط ہو جاتا ہے اور مسلمانوں کو یہ اختیار ہے
کہ جمعہ یا نماز ظہر میں سے جو چاہیں ادا کریں۔

ہمارے فقہاء شیعہ میں سے ایک دوسرا گروہ یہاں تک کہتا ہے کہ غیبت امام
کے زمانے میں جمعہ ادا کرنا حرام ہے نماز ظہر ہی اس کے قائم مقام ہوگی۔ ہمارے فقہاء
کی ایک چھوٹی سی جماعت ایسی بھی ہے جن میں شیخ خراسانی مولف کتاب (وسائل الشیعہ)

جیسے بعض چوٹی کے علماء بھی شامل ہیں جو زمانہ غیبتِ امام میں بھی جمہ و واجب ہونے کا فتویٰ دیتے ہیں۔

میں یہاں بھی ایسے بے مقصد اور لالچنی فقہی جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہتا جو ہزار برس سے فقہاءِ اسلام سے حل نہیں ہو سکا اور اگر ہم انہی قدیم روایات کی زبان میں گفتگو کرنا چاہیں جن پر شیعہ فقہاء کا اعتماد ہے تو یہ مسئلہ ہرگز حل نہیں ہوگا۔

غیبتِ امام کے زمانے میں جمہ و ساقط ہونے کے متعلق جو کچھ کہا گیا ہے یا کہا جا رہا ہے سب صریح نص سے متصادم ہے جس میں کسی اجتہاد کی گنجائش نہیں بشرطیکہ ہم دستورِ اسلام کے پابند ہوں۔ ہمارے سامنے ایک واضح، صریح اور ناقابلِ تغیر دستور تھا جس میں کوئی قید و شرط، میں نہیں سمجھ پایا کہ ہمارے فقہاء کو اُرد شیعہ کی طرف منسوب روایات پر اعتماد کر سکتے ہوئے اس واضح، بلیغ نص قرآنی کے مقابلے میں اجتہاد کی ہمت کیسے ہوئی؟ ان روایات کے بارے میں بھی میرا وہی موقف ہے جو باقی تمام من گھڑت جھوٹی روایات کے بارے میں ہے، مجھے اس میں کبھی شک نہیں گزرا کہ ان روایات کا زیادہ حصہ شیعہ اور تشیع کے مابین معرکہ آرائی کے عصرِ اول میں معرضِ وجود میں آیا تاکہ شیعہ کو جمہ کی نمازوں میں حائری سے روکا جاسکے جو درحقیقت شوکتِ اسلام کے اظہار کا ایک بڑا ذریعہ ہے اور وہ اسلام کی فرقوں کے ساتھ میل جول اور ان کی معیت میں اس عظیم اسلامی شعار میں شرکت سے بھی باز رہیں۔

میں نے جو رائے اختیار کی ہے اس کی ایک اور واضح دلیل بھی ہے جو ان تمام لوگوں پر معنی رہی جنہوں نے نمازِ جمہ کے موضوع پر لکھا اور اس کی تاریخ بیان کی میری مراد اس سے یہ ہے کہ صفوی بادشاہ جو ایران میں شیعیت کے حامی تھے اور تشیع کے سر جو بدعتیں تھوپنے لگیں زیادہ تر انہی کی حوصلہ افزائی اور سیاست کا نتیجہ ہیں، نمازِ جمہ کے پر زور علمبرداروں میں سے تھے۔ ایران کی سب سے بڑی اور وسیع ترین مسجد صفوی بادشاہوں کے عہد میں ہی تعمیر ہوئی اور

مرکزی مسجد کا نام ہی (مسجد الحجو) تھا۔ ایران کا کوئی بڑا شہر ایسا نہ تھا جس میں اس طرح کی کوئی بڑی مسجد نہ ہو اور اس کے امام کو (امام الحجو) کے لقب سے عقب کیا جاتا تھا اور خاص فرمانِ شاہی سے اس کی تعیین ہوتی تھی اور یہ منصب قابلِ احترام سمجھا جاتا تھا جو کسی بڑے عالم کو سونپا جاتا اور اکثر اوقات تو (شیخ الفقہاء) کو اس سے نوازا جاتا تھا اور یہ عہدہ شاہی خاندان کے محلِ سرا میں بھی موجود تھا تا آنکہ چند برس پیشتر ایران میں شہنشاہیت نے دم توڑا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ غیبتِ امام کے زمانہ میں حرمتِ حجو کا شوشہ صرف ان ممالک میں چھوڑا گیا جہاں شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے باہمی روابط خاصے مضبوط تھے تاکہ شیعہ کو عام مسلمانوں کی مستندہ جماعت کے ساتھ یکجہتی اور ہم آہنگی سے روکا جاسکے لیکن ایران میں جہاں شیعہ اکثریت میں تھے شیعہ فقہاء نے نمازِ حجو کی مخالفت نہیں کی بلکہ ملک کے طول و عرض میں تمام مساجد میں حجو کا اہتمام ہوتا تھا البتہ فقہی نظریہ کی حیثیت سے حجو اور نماز میں ایک کے اختیار کا فتوے موجود تھا ایران کے شہروں کی بعض مساجد میں حجو ادا کیا جاتا تھا تو بعض دوسری مساجد میں نمازِ ظہر پڑھی جاتی تھی۔

ان سطور کی تائید تک بعض شیعہ فقہاء جو بقیہ حیات میں نمازِ حجو واجب ہونے اور غیبتِ امام میں اس کے ساقط ہونے کا فتوے دیتے ہیں لیکن ایسے فقہاء کی تعداد ایک ہاتھ کی انگلیوں سے زیادہ نہیں ہوگی، یہ لوگ فقہی تاریخ میں ہمیشہ قلیل اقلیت شمار ہوتے ہیں۔

ایران میں فقہاء کے زمامِ اقتدار سنبھالنے کے بعد نمازِ حجو حکومت کے بنیادی سیاسی معاملات میں داخل ہو گئی اور ”ولایتِ فقہیہ“ سے ہر شہر میں ایک امام مقرر کیا جئے امام الحجو“ کہا جاتا ہے۔ اس سے قبل شاہِ ایران اپنے عہدِ حکومت میں بھی یہی کرتا تھا البتہ اب حکومت

نے اس کے لئے ایک نیا نام تجویز کیا ہے اسے ”الصلاة العبادی السیاسی“ کہتے ہیں خطیب جنراتِ خطبہ حجو میں حالاتِ حاضرہ، سیاست اور ملکی مسائل وغیرہ موضوعات پر گفتگو کرتے ہیں اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں کہ خطبے میں کیا کہا جاتا ہے کیوں کہ اہم بات یہ ہے کہ

فریضہ جمعہ پر عمل ہونا چاہیے، رہا یہ کہ خطباء کس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں یا کیا کہتے ہیں تو یہ ان کا مسئلہ ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ ایران سے باہر جن علاقوں میں شیعہ آباد ہیں وہاں تمام نماز جمعہ متروک ہے شیعہ اپنی مساجد میں جمعہ کے دن اس کا اہتمام نہیں کرتے۔ میں یہاں پر گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ نص قرآنی اور مقاصد و روح سلیم کے منافی اس طرز عمل کو ختم کر کے شیعہ کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔

طریقہ اصلاح

اگر شیعہ آبادی کے علاقوں میں اس اہم فرض کی ادائیگی کی ذمہ داری ائمہ مساجد پر چھوڑ دی جائے تو مزید کئی صدیوں تک یہ عمل متروک رہے گا کیونکہ شیعہ مساجد کے ائمہ اکثر و بیشتر اپنے دینی مزاج میں کسی مزاج یا فقیہ کے اوامر پر کاربند رہتے ہیں اور ایسا امام جس نے کسی دینی مزاج کو یہ مقام دے رکھا ہو اپنے پیشوا کے فتویٰ سے تمہا و ذکر کرنے کی ہمت نہیں کر سکتا خاص طور پر جب اس کی مادی زندگی کا انحصار بھی اس کے اسی پیشہ اور اپنے سربراہ کی اطاعت پر ہو۔ اس صورت حال میں پیروایان شیعیت کا فرض ہے کہ وہ اپنے ائمہ مساجد کو نماز جمعہ ادا کرنے پر مجبور کریں اور ان سے اس فرض کی ادائیگی کا مطالبہ کریں اور اگر ائمہ اسے تسلیم نہ کریں تو انہیں ادائیگی جمعہ کے لیے ان مساجد کا رخ کرنا چاہیے جہاں جمعہ پڑھایا جاتا ہے کیوں کہ اس الہی فرض کی بھلاؤری تمام حالات میں ضروری ہے اور یہ کسی بھی حالت میں ساقط نہیں ہوتا۔

مجھے یقین ہے کہ اگر تعلیم یافتہ، بیدار مغز فرزندانی شیعیت اس عظیم اسلامی شعار کی پابندی کریں تو تفرقہ بازی کی ایک بڑی خلیج پاٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے اور تفرقہ سے اللہ اور اس کے رسولؐ نے منع فرمایا ہے، اس طرح وہ وسیع تر اسلامی وحدت کا از سر نو آغاز کریں گے اور اس کے حامی ہوں گے۔

تحریفِ قرآن

تحریفِ قرآن کا قائل ہونا اسے پر ایمان رکھنے کے
منافی ہے۔

www.jmmpak.org

معلوم نہیں کیسے کوئی شخص تحریف قرآن کا قائل ہو سکتا ہے ورنہ اس کا ایک اس کے سامنے
 صریح نص ہو جو تحریف کے متعلق تمام اقوال کا صفایا کر دیتی ہے۔ میں اس بات کو سمجھنے
 سے بھی قاصر ہوں کہ کوئی شخص قرآن کریم کے مندرجات کے خلاف رائے پر قائم رہتے
 ہوئے قرآن پر ایمان لائے گا دعویٰ کیسے کر سکتا ہے قرآن پاک کی آیت کریمہ :-
 "إِنَّا نَحْنُ نُزِّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَكَافِتُونَ" (۱۱)
 بیشک یہ (کتاب) نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔
 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ قرآن میں تحریف کے خلاف ہر طرح کے
 استدلال سے ہمیں مستثنیٰ کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا وہ لوگ الفاظ میں یہ وعدہ ہے کہ وہ
 قرآن حکیم کو اضافہ، تحریف اور دیگر ہر قسم کی غیر سنجیدہ حرکت سے محفوظ رکھے گا۔ تمام
 اسلامی فرقوں کو دیکھا جائے تو معدودے چند علماء ہی تحریف قرآن کے قائل ہیں البتہ ان
 میں شیعہ علماء و محدثین کی اکثریت ہے۔ شیعہ علماء کے ایک گروہ کا خیال ہے کہ قرآن میں
 تحریف نہیں ہوئی وہ بھی اسی آیت سے استدلال کرتے ہیں جس کا ہم نے ذکر کیا ہے،
 جب کہ ایک دوسرا فرقہ پورے اصرار و خد سے تحریف کا قائل ہے۔ "نوری" کا تعلق
 بھی اسی مؤرخ الذکر گروہ سے ہے جس نے اس موضوع پر کتاب لکھی ۴ اور اس کا نام "فصل
 الخطاب فی تحریف کتاب رب الأرباب" رکھا، اس میں کچھ عبارتیں نقل کی ہیں جنہیں وہ بزرگ
 مجلس تحریف شدہ آیات قرآنیہ سمجھتا ہے۔ اس موضوع پر انصاف پسندی سے غور کرنے

والا شخص بخوبی جان سکتا ہے کہ شیعہ محدثین جو بخوشی تحریف قرآن کے قائل ہوئے تو اس کا سبب ان آیات سے استدلال تھا جو حضرت علیؓ کی امامت پر نص یقین انہی مزمورہ صرف آیات کی بنیاد پر بعض بڑے شیعہ علماء اس بات کی تردید کرتے ہیں کہ قرآن میں امامت علیؓ پر کسی نص الہی کا وجود نہیں ہے۔

شیعہ علماء کے نزدیک تحریف قرآن کے نظریے کو ایک اور بڑی رکاوٹ کا سامنا ہے کہ حضرت علیؓ نے اپنی خلافت کے ایام میں عام مسلمانوں کے پاس موجود اسی قرآن کو برقرار رکھا اگر اس کی آیتوں یا سورتوں میں کہیں تحریف کر دی گئی تھی تو امام علیؓ نے بتا دیا ہوتا اور صحیح آیات کو دوبارہ قرآن میں ثبت کر دیا ہوتا۔

تحریف قرآن کا نظریہ ان افکار میں سے نہیں ہے جو شیعہ ماحول میں خطرناک اثرات کے حامل عام نظریے کی حیثیت سے رائج ہونے لگے ہوں کیوں کہ شیعہ کی ایک بڑی اکثریت اس پر یقین نہیں رکھتی اور نہ ہی اس بحث میں ہوتی ہے جس کی وجہ ہمارے کئی علماء کا یہ موقف ہے کہ قرآن پاک تحریف سے محفوظ ہے البتہ اس وقت یہ نظریہ افسوس ناک صورت اختیار کر لیتا ہے جب ناشر حضرات کوئی ایسی کتاب شائع کر دیتے ہیں جو ہمارے علماء نے تحریف کے حق میں تالیف کی ہیں پھر وہ کتابیں عام لوگوں میں تقسیم ہوتی ہیں دوسری کتابوں میں درج کرنے کے لئے ان سے اقتباسات لئے جاتے ہیں جو تمام مسلمانوں کے مطالعے میں آتے ہیں۔

اس صورت حال کے پیش نظر ہم شیعہ ممالک کے تمام ناشرین کتب کی خدمت میں اصلاح و تصحیح کی اپیل کرتے ہیں کہ یہ کتابیں چونکہ قرآن کریم اور اس کی تفصیلات کے خلاف ہیں لہذا انہیں شائع کرنے سے باز رہیں، اس سے اسلام اور قرآن کی شہرت کو نقصان پہنچتا ہے۔ کتابتہ جو مسلمانوں کیلئے ابدی دستور ہے اگر اسے کوئی کمزوری لاحق ہوگی تو مسلمان کمزور ہوں گے اور اے قوم مہمل ہوگی تو مسلمان طاقتور ہوں گے۔

جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں فقہاء شیعہ کی اکثریت کے ہاں رائج نظریہ قرآن میں عدم تحریف ہی ہے لیکن اس کے علاوہ ایک تیسری رائے بھی ہے جو خاصی نامانوس اور عجیب و غریب ہے۔ شیعہ راویوں کی بیان کردہ چند روایتوں کے علاوہ اس کی کوئی دلیل بھی نہیں ہے اور ہم اپنی اصلاح شیعیت کی تحریک میں اس قسم کی شاذ آراء کو نظر انداز نہیں کر سکتے۔ ان آراء کا اشارہ ذکر ہم اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں تاکہ اصلاح و تبصیح جامع اور مانع ہو۔ یہاں ہم شیعہ کے ایک بڑے عالم امام ”خوئی“ کی رائے پیش کرتے ہیں موصوف اپنی تفسیر ”البيان“ کے صفحہ ۲۵۹ پر شیعہ سمیت مسلم فقہاء و محدثین کی قرآن کریم میں تحریف یا عدم تحریف کے موضوع پر اجماع پیش کرنے کے بعد اپنی رائے کا اظہار درج ذیل الفاظ میں کرتے ہیں :-

”وہا سے مذکورہ بیان سے قدامی پر بخوبی واضح ہو گیا ہو گا کہ تحریف قرآن کی حدیث خرافات میں سے ہے اس کا قائل یا تو کوئی ضعیف العقل ہو سکتا ہے یا جس نے اس کے تمام پہلوؤں پر کماحقہ غور نہ کیا ہو یا وہ شخص جو مجبور ہو۔ صرف اس قسم کے لوگ اس قول کو پسند کرتے ہیں۔ کسی بھی چیز کی محبت انسان کو اندھا اور بہرہ کر دیتی ہے کوئی بھی عقلمند، انصاف پسند اور غور و فکر سے بہرہ ور شخص اس میں شک نہیں کرے گا کہ یہ رائے باطل اور خرافات ہے۔“

دوسری رائے جس کی طرف ہم نے ابھی اشارہ کیا ہے وہ بھی اسی کتاب کے صفحہ ۲۲۲ پر مذکور ہے اس کے الفاظ یہ ہیں :

”اس بات میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس ایک مصحف موجود تھا جس کی سورتوں کی ترتیب موجودہ قرآن سے بالکل متغایر تھی سربراہ آوردہ علماء کا اس پر اتفاق ہمارے لئے کافی ہے اس کے اثبات کے لئے مزید کسی تکلف کی ضرورت نہیں ایسے ہی یہ بات کہ

اس قرآن میں کچھ زائد چیزیں تھیں جو اس وقت موجود قرآن میں نہیں ہیں اگرچہ درست ہے مگر یہ اس امر کی دلیل نہیں بن سکتی کہ وہ زائد چیزیں قرآن کا حصہ تھیں اور انہیں تحریف کر کے اڑا دیا گیا ہے بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ یہ زائد اشیاء تفسیر تھیں جو تاویل اور مفہوم کلام کے طور پر لکھی گئی تھیں یا مقصد قرآن تھا یا منشاء و مراد کی تشریح کے لئے وحی الہی تھی۔

ان عبارتوں سے ہمارے فقیہ موصوف امام علیؑ کے مصحف کا وجود ثابت کرتے ہیں جو عام مسلمانوں کے پاس موجود قرآن سے مختلف نہیں اور اس کے ساتھ ہی اس حیرت انگیز جملے کا اضافہ بھی کر دیتے ہیں۔

”یا وہ زائد اشیاء قرآن کی تفسیر کے لئے وحی الہی کی حیثیت سے لکھی ہوئی تھیں۔“
 سمجھ نہیں آتی کہ شرح یا تفسیر قرآن کو مصحف کہنے پر اصرار کا کیا مطلب ہے؟ اور موصوف نے جس اجماع کا درج ذیل الفاظ سے دعوے کیا ہے اس کا وجود کہاں ہے۔
 ”نامور علماء کا اس کے وجود پر اجماع ہمارے لئے کافی ہے۔ اس کے اثبات کے لئے کسی تکلف کی ضرورت نہیں۔“

علماء نے اس پر کب اجماع کیا سوائے ان چند لوگوں کے جنہوں نے امام علیؑ کی طرف منسوب کلام پر اعتماد کیا ہے طبرسی نے اپنی کتاب ”الاحتجاج“ میں اس کا حوالہ دیا ہے۔
 امام علیؑ کے خطبات اور سیرت پر غور کرنے والا محقق شخص ان اقوال کے نامانوس معنویات کی وجہ سے انتہائی شک میں مبتلا ہو جاتا ہے کہ ایسا کلام امام علیؑ جیسی شخصیت سے کیونکر صادر ہو سکتا ہے، نیز دوسرے حیرت انگیز جملے سے کیا مراد ہے؟ کیا قرآن کی کوئی ایسی شرح بھی ہے جو خود ذات الہی کی طرف سے نازل ہوئی ہو مگر قرآن کا جز نہ نہیں، تو منزل من اللہ قرآن دو چیزوں پر مشتمل ہوا ایک متن اور دوسری شرح۔ متن تو تمام لوگوں کے ہاتھوں میں ہے اور شرح صرف امام علیؑ کے پاس تھی۔

اگر میرا حافظہ مجھے دھوکہ نہیں دے رہا تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے مصحف کے موضوع پر علامہ کبیرؒ "خونی" سے گفتگو کی تو موضوع نے بھی طبرسی کی مذکورہ روایت کے علاوہ کوئی نئی چیز پیش نہیں کی تھی ہماری ملاقات تند و تیز بحث و جدل پر ختم ہوئی، میں اس پر اللہ تعالیٰ سے معافی کا امداد ہوں اگر میں نے اپنے اُستاذ گرامی کے ادب و احترام سے تجاوز کیا جن سے میں نے کچھ وقت فقہ اور اصول فقہ کا درس لیا یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں نجف میں زیر تعلیم تھا۔

ہمارے فقہاء و علماء امام علیؑ کے پاس خاص مصحف ہونے کی دلیل وہی روایت پیش کرتے ہیں جسے طبرسی نے اپنی کتاب (الاستحاج) میں ذکر کیا ہے امام علیؑ فرماتے ہیں۔
 "لے لکھ! ہر وہ آیت جو اللہ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی
 میرے پاس اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اور رسول اللہ کی اطاعت والی ہوئی موجود
 ہے اور ہر آیت کی تاویل بھی جو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اتاری
 اور ہر حلال و حرام اور حکم قیامت تک کو جس کی ضرورت پڑ سکتی ہے،
 سب میرے پاس آنحضرتؐ کی اطاعت اور میرے ہاتھ سے لکھا ہوا موجود ہے
 حتیٰ کہ خراش کا جرمانہ بھی مذکور ہے۔" (۱)

جیسا کہ ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں اس روایت میں واضح ضعف اور حیران کن غرابت ہے اور اسی غرابت کی وجہ سے ان گنت اور بے شمار سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ امر توجہ طلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے احکام کی صرف امام علیؑ کو بطور خاص کیوں تعلیم دی جن کی پوری اُمت کو تا قیامت ضرورت ہے لیکن آپ نے اُمت کو ان کی خبر نہیں دی بلکہ انہیں چھپائے رکھا جبکہ قرآن کہتا ہے:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا
ذَٰلِكُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَفْقَهُونَ ۝ (۱۱)

”اور (اے محمدؐ) ہم نے تم کو تمام لوگوں کے لئے خوشخبری سنانے والا اور
ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔“

دوسری جگہ ارشاد ہے :-

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ الْآيَةُ ... (۱۲)

”آج کے دن میں نے تمہارے لئے اپنا دین مکمل کر دیا۔“

امام علیؑ نے اپنے پیشرو خلفاء کے عہد میں یا خود اپنے عہدِ خلافت میں یہ احکام بیان کیوں
نہیں کئے اور ان احکام کو چھپانے کیوں رکھا جن کی پوری اُمت کو قیامت تک ضرورت تھی اور
ان میں حلال و حرام حتیٰ کہ زخموں کے جھگڑانے کا بھی ذکر ہے۔ درحقیقت یہ پریشان خیالی ہے جو
عقل و دانش میں غلط انداز ہوتی ہے۔ ان لوگوں کی عقلوں میں ہم بخوبی اسے پڑھ سکتے
ہیں جنہوں نے اس قسم کی روایتیں وضع کیں اور امام علیؑ کی طرف انہیں منسوب کیا۔ اس پر
مستزاد یہ مصیبت کہ ہمارے فقہاء - ائمہ انہیں معاف کرے۔ نے ایسی روایات پر
اعتماد کیا اور انہیں مستحکات کی حیثیت دی۔

اصلاح کا طریق کار

جو کچھ بھی کتب شیعہ میں امام علیؑ کے مصنف کے بارے میں لکھا یا کہا گیا ہے وہ اس
سے زیادہ کچھ نہیں کہ امام علیؑ کے گرد ان لوگوں کے حسب منشاء حد سے بڑھے ہوئے
ادب و احترام کا بالہ بنانے کی کوشش ہے جو ان جھوٹی کہانیوں کے پس پردہ تھے اور ان

کا مقصد یہ ثابت کرنا تھا کہ امام علیؑ بنی علیہ السلام کے ہانشین اور خلافت کے اولین حقدار تھے اسی لئے وہ اپنے پاس ایک مصحف محفوظ رکھے ہوئے تھے جو کسی دوسرے کے پاس نہیں تھا۔ معاملے کی ظاہری صورتحال تو یہی ہے لیکن حقیقت میں ان لوگوں نے دوسری طرف امام علیؑ کے ساتھ گستاخی کی ہے امام موصوف کا تعارف اس طرح کرایا کہ ان کے پاس احکام الہی کا ایک ذخیرہ تھا جس میں حدود، حلال و حرام، اور تمام وہ امور تھے جن کی اُمت محمدیہ کو تاقیات ضرورت پڑ سکتی ہے، حضرت علیؑ نے انہیں معنی رکھا اور صرف اپنی اولاد میں سے ان لوگوں کو بتائے جو منصب امامت پر فائز تھے اور ائمہ نے بھی اپنے اپنے زمانے میں مسلمانوں سے انہیں چھپائے رکھا حتیٰ کہ اپنے شیعہ تک کو نہیں بتایا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ تمام علوم و معارف بارہویں امام کے غائب ہونے کے ساتھ ہی قائب ہو گئے۔

اور اس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ می محبت جب حد سے گزرتی ہے تو اس کا نتیجہ بے لگام گستاخی ہوتا ہے کوئی بھی چیز جب حد سے گزر جائے تو اٹل ہو جاتی ہے۔
”ہر زولے را کما لے ہر کما لے را زوال“

یہیں سے ہم ایک بار پھر اپنے اصلاحی نقطہ کی بات چلاتے ہیں اور امام علیؑ اور تمام ائمہ شیعہ کے گرد بنے ہوئے دہم گمان کے بال سے نکلنے کی دعوت دیتے ہیں۔
سچ یہ ہے کہ ان لوگوں نے گویا سورج کے گرد ٹٹھاتے ستارے رکھ کر یہ باور کر لیا ہے کہ ان سے سورج کی تاب و تاب میں اضافہ ہو گا گویا کہ ان کی حالت ان لوگوں کی سی ہے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيُهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ

يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا. (۱)

”وہ لوگ جن کی سعی دُنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ

اپنے کام کر رہے ہیں۔“

باوجود اس کے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ائمہ کے نام سے گھڑی گئی زیادہ تر روایتیں غیبت کبریٰ کے بعد وضع کی گئی ہیں اور یہی وہ زمانہ ہے جسے ہم شیعہ اور تشیع کے درمیان اوسمین معرکہ آرائی کا زمانہ کہتے ہیں مگر انصاف پسند فوراً فکر کرنے والا شخص یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ ائمہ شیعہ کے عہد میں بھی ان کے نام سے منسوب احادیث وضع کی گئیں جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے احادیث وضع کرنے کا عمل عصر رسالت کے بعد مسلمانوں کو ذہنی طور پر مشغول کے ہوئے تھا البتہ ائمہ شیعہ کی طرف منسوب موضوع روایات سے ان کے لوگوں میں موجود ہونے کی وجہ سے ان کی زندگی میں پرخطر اثرات نہیں تھے لوگ براہ راست ان سے رابطہ قائم کر کے ان روایتوں کے بارے میں پوچھ سکتے تھے۔ امام صادق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا:

إِن عَلَى كُلِّ حَقٍّ حَقُّهُ وَعَلَى كُلِّ صَوَابٍ نَصْرُهُ
فَمَا دَانَكَ كِتَابُ اللَّهِ فَخُذْهُ وَمَا خَالَفَ كِتَابَ اللَّهِ
فَدَعُوهُ۔

ہر حق پر حقیقت کا رنگ اور ہر راستی پر نور ہے چاہے کتاب اللہ کے موافق ہو اس پر عمل پیرا ہو جاؤ اور جو کتاب اللہ کے مخالف ہو اسے چھوڑ دو۔
ابن ابی یعفور کہتے ہیں کہ انہوں نے امام صادق سے دو حدیثوں کے باہم اختلاف کے متعلق دریافت کیا جن کے کچھ راوی ثقہ اور کچھ غیر ثقہ ہوں تو فرمایا:

وَإِذَا وَدِدَ عَلَيْكَ حَدِيثٌ فَتَوَحَّدْ بِهِ لَهْ شَاهِدٌ أَمِنْ
كِتَابِ اللَّهِ أَوْ مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ وَإِلَّا فَالَّذِي
جَاءَكَ بِهِ أَدْلَىٰ بِهِ۔ (۱)

جب تم تک حدیث پہنچے اور تمہیں کتاب اللہ یا قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم

میں اس کا شاہد مل جائے (تو اس پر عمل کرو) ورنہ تم تکسیر پہنچانے والا ہی اس کا ذمہ دار ہے۔

امام صادق ہی سے ابن ابی عمیر نے یہ قول روایت کیا ہے۔

”من خالف کتاب اللہ و سنتہ محمداً فقد کفر“ (۱)
 ”جس نے اللہ کی کتاب اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کی
 بلاشبہ وہ کافر ہو گیا۔“

امام نے ایک اور مقام پر فرمایا :-

”کل شیء من دود الی الکتاب و السنة و کل

حدیث لا یرافق کتاب اللہ فهو زخرف“ (۲)

”ہر بات کتاب و سنت پر لوٹائی جائے گی اور ہر وہ حدیث جو کتاب اللہ
 کے مطابق نہیں وہ طبع سازی ہے۔“

اس طرح امام صادق نے صحیح اور موضوع احادیث کے مابین تمیز کرنے کے لئے واضح

طریقہ مقرر فرمایا اور اسی طریقہ پر سچی اور جھوٹی روایات کے مابین تمیز کرنی چاہیے تاکہ دین
 کے نام پر دین میں پیدا ہونے والی بدعات کا سد باب ہو سکے۔

یہ بحث ختم کرنے سے پہلے میں یہ اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ شیعہ عالم نے اپنی

کتاب میں مصنف علیؑ کے ساتھ ساتھ مصنف فاطمہؑ کا تذکرہ بھی کیا ہے اس کے متعلق ہمارا

موقف وہی ہے جو ہم مصنف علیؑ کے متعلق رکھتے ہیں اور اس بارے میں جو ہم پہلے لکھ چکے ہیں

وہی کافی ہے۔

الجمع بین الصلاتین

ردّ نمازیں اکٹھی کر کے پڑھنا

نمازوں کو ان کے اوقات میں ادا کرنا سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتدا ہے اور قرآن کریم کہتا ہے: لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا ۚ (الاحزاب: ۲۱)
”تم کو اللہ کے پیغمبر کی پیروی کرنی بہتر ہے۔ (یعنی اس شخص کو) جسے اللہ (سے ملنے) اور روز قیامت (کے آنے) کی امید ہو اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرتا ہو۔“

شیعہ امامیہ حضرات میں بھی ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھنے کے قائل ہیں اور وہ اس موقف میں تمام اسلامی فرقوں میں منفرد ہیں۔ اس فقہی اختلاف میں ہر موقف دوسرے فقہی مسائل کی نسبت بالکل مختلف ہے، مگر بطرز عمل جس کے ساتھ شیعہ منفرد ہیں وسیع اسلامی اتحاد کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتا ہے خصوصاً جبکہ شیعہ فقہاء کی اکثریت مقررہ اوقات میں نماز پڑھنے کے مستحب ہونے کا فتویٰ دیتی ہے لیکن عملی طور پر جمع کر کے ہی پڑھتے ہیں اور شیعہ کی مساجد میں عادتاً اس کے مطابق عمل ہو رہا ہے۔

پانچ نمازیں اپنے مقررہ اوقات میں فرض کی گئی ہیں، انہی اوقات کی نسبت سے ان کے الگ الگ نام بھی ہیں، چنانچہ عصر کا وقت ظہر کے مختلف ہے عشاء بھی وقت کے اعتبار سے مغرب سے الگ ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ نمازوں کو ان پانچ اوقات میں فرض کرنے میں اللہ تعالیٰ کی بڑی حکمت ہے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دین کا ستون اور اسلامی شعائر میں سے قرار دیا ہے۔

رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں واقع اپنی مسجد میں پانچ اوقات میں نماز پڑھتے تھے اور آپ کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ سمیت تمام خلفاء کا عمل بھی یہی رہا ائمہ شیعہ کا طریقہ بھی یہی تھا۔ اگر آپ نے سفر کے بغیر ایک یا دو بار دو نمازوں کو جمع کر کے پڑھا بھی تو وہ رضی اللہ عنہ یا کسی دوسری وجہ سے جمع کی رخصت بیان کرنے کے لئے تھا۔ رہا آپ کا مستقل عمل

تو آپ نے ہمیشہ پانچ اوقات کی پابندی فرمائی۔

لاکھوں! میں جان سکوں کیا واضح سُنی اکثریت کے ساتھ اختلاف کے اس مظاہرہ کا کوئی فائدہ بھی ہے یا کہ عام انسانوں کا وضع کردہ عمل ہے جس سے ان کی غرض شیعہ کو وحدت کے تمام مظاہرے دور رکھنا تھا پھر فقہاء اور ائمہ مساجد دائرہ یا نادانستہ اسی پر کاربند ہو کر رہ گئے۔ ہم تحریک اصلاح و تصحیح میں فکری اور عملی ہر دو اعتبار سے اتفاق کو اہمیت دیتے ہیں اور ہمارا پیغام یہی ہے کہ فکری اور عملی اختلاف کے تمام مظاہر اور ان کے متعلقات کو ہمیشہ ہمیشہ کے لئے ختم کر دیا جائے اور یہ کام عہد رسالت کی طرف پلٹے اور آپ کی سنت پر سختی سے کاربند ہونے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ میں نہیں سمجھتا کہ مسلمانوں میں ایک فرد بھی ایسا ہوگا جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ کے طریق کار کے بالمقابل دوسروں کے عمل و آراء کو افضل خیال کرتا ہو۔ اسی بنا پر ہم شیعہ ائمہ مساجد اور خود شیعہ کو تنبیہ کرتے ہیں کہ بروقت نماز ادا کرنے کا التزام کریں اور وہ پانچ نمازیں اپنے پیش نظر رکھا کریں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ مہاجرین و انصار کے ساتھ مدینہ منورہ میں واقع اپنی مسجد میں ادا کرتے تھے اور اس راستے سے انحراف نہ کریں جو پیغمبر اسلام نے اہل اسلام کے لیے مقرر فرمایا ہے اس لئے کہ ان کی عزت، کرامت اور شوکت آپ کی اقتداء کرنے اور آپ کی سنت پر عمل پیرا ہونے میں ہے۔

یہ دیکھئے امام علیؑ بھی مختلف شہروں کے حاکموں کو نماز اور اس کے اوقات کے متعلق خط لکھتے ہیں اس میں ہے :

اما بعد! لوگوں کو ظہر کی نماز بکریوں کے باڑے سے دھوپ لوٹ جانے سے پہلے پڑھایا کرو اور عصر کی نماز اس وقت پڑھاؤ جب کہ سورج تیز ہفید اور روشن ہو اور مغرب اس وقت پڑھاؤ جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے اور عشاء کی نماز شفق غائب ہونے سے ایک تہائی رات گزرنے

تک پڑھا دیا کرو اور صبح کی نماز اس وقت پڑھا یا کرو جب آدمی اپنے
ساتھی کا چہرہ پہچان سکتا ہو: (۱)

www.jmmpak.org

رجعت

جب دیو مالائی کہانیاں عقائد کے ساتھ اور اہم حقائق
میں خلط ملط ہو جائیں تو ایسی بدعتیں ظہور پذیر ہوتی ہیں
جو ایک ہی وقت میں ہنسائی بھی ہیں اور رُلائی بھی۔ !

دو موضوع ایسے ہیں جو شیعہ امامیہ کے عقائد میں بہت بڑا مقام نہیں رکھتے اور ان کا شیعہ کی فکری اور اجتماعی زندگی پر کوئی اثر بھی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جب بھی کوئی گروہ ہر چھوٹے بڑے فرق کو شمار کرنے بیٹھ جاتا ہے تو یہ دونوں موضوع شیعہ مذہب کے متعلق بحث و جدال کو خوب ہوا دیتے ہیں، یہ موضوع ہیں :

۱۔ رجعت۔ (یہ عقیدہ کہ تمام ائمہ شیعہ دنیا میں دوبارہ آئیں گے۔)

۲۔ البداء۔ (یہ عقیدہ کہ بسا اوقات اللہ تعالیٰ پر کسی واقعہ کے پیش آنے کے بعد

نئی صورتحال کا انکشاف ہوتا ہے جس کا اسے پہلے سے علم نہیں ہوتا۔)

ہم اپنی اس کتاب میں ان کے تذکرے سے پہلو تہی کرنا چاہتے تھے لیکن بعد ازاں

میں نے سوچا کہ ان میں سے ہر ایک کے لئے مختصر طور پر مستقل اور خاص فصل قائم کرنا بہتر

ہے خصوصاً ماضی قریب میں شیعہ مذہب کے متعلق مقالات اور باتوں کی اشاعت کے

بعد جبکہ بہت سے قلم اور جرائد شیعہ ان کے مذہب اور ان سے منسوب امور پر کائی روشنی ڈال

چکے ہیں۔

جیسا کہ ہم نے کہا رجعت اور بداء کے موضوعات شیعہ عقائد میں اہم اور بنیادی حیثیت

کے حامل نہیں ہیں حتیٰ کہ شیعہ مذہب کے بعض اعیان نے ان دونوں نظریوں کی تردید کی ہے

شیعہ کی غالب اکثریت ان کے متعلق کچھ نہیں جانتی اور نہ ان کے تہ منظر سے واقف ہے خصوصاً

نظر یہ بداء اور اس کے گرو بعض شیعہ علماء کے اپنی کتابوں میں قائم کردہ عقلی بحث مباحثے

تو وہ قطعی طور پر تابلہ میں، تاہم کچھ علماء شیعہ نے ان نظریوں کو اپنایا بھی ہے اور کچھ کتابیں بھی لکھتی گئی ہیں لیکن اس سب کچھ سے بڑھ کر حیران کن امر یہ ہے کہ رجعت و بداد کے نظریے ان ”زیارات“ میں وارد ہوئے ہیں جنہیں شیعہ اپنے ائمہ کے مقبروں اور زیارت گاہوں کے سامنے شب و روز پڑھتے ہیں لیکن ایسا کبھی نہیں ہوا کہ شیعہ کے دل و دماغ پر قابض مذہبی قیادتوں نے ان جملوں اور عبارتوں پر اعتراض کیا ہو یا ان کے مضامین کو زیارات میں سے حذف کر دینے کا مطالبہ کیا ہو یا ان کے مضامین کی تردید کی ہو، حالانکہ ان میں سے بعض قائدین اپنی خاص مجلسوں میں نظریہ رجعت اور بداد کے متعلق ناپسندیدگی کا اظہار اور ان پر تنقید کرتے رہے لیکن اعلانیہ طور پر کبھی اظہار رائے نہیں کیا، اس لئے میں نے محسوس کیا کہ احساسِ فرض مجھ سے تقاضا کرتا ہے کہ اس کتاب کو ان دونوں نظریات کے ساتھ مکمل کروں۔ پہلے ہم رجعت کا ذکر کرتے ہیں۔

شیعہ مذہب میں رجعت کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت علیؑ سے لے کر گیارہویں امام حسن عسکریؑ تک تمام ائمہ شیعہ اس دنیا میں دوبارہ آئیں گے تاکہ اس معاشرہ پر حکومت کریں، جس میں امام مہدیؑ عدل و انصاف کی بنیادیں مضبوط کر چکے ہوں گے۔ امام مہدیؑ ائمہ کی دوبارہ آمد سے قبل ظاہر ہوں گے اور تمام روئے زمین کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے اور اپنے آبا و اجداد کی دوبارہ آمد اور عنانِ حکومت سنبھالنے کی راہ ہموار کریں گے اس کے بعد ائمہ میں سے ہر ایک اپنی امامت کی ترتیب کے مطابق زمین پر حکومت کرے گا پھر دوبارہ فوت ہوگا تاکہ اس کے بعد اس کا جانشین منصبِ حکومت پر فائز ہو سکے اس کے بعد حکومت حسن عسکریؑ تک پہنچے گی اور اس کے بعد روزِ قیامت ہوگا۔ یہ سب کچھ خلافت میں ان کے شرعی حق اور ان کی حکومت کے معاوضہ کی خاطر ہوگا جسے وہ رجعت سے پہلی زندگی میں حاصل نہ کر سکتے تھے جن شیعہ علماء نے ”رجعت“ کے موضوع پر قلم اٹھایا ہے۔ اس آیت کریمہ :-

وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ
الْأَرْضَ لِرَبِّهَا عِبَادِيَ الصَّالِحِينَ . ۛ

ہم نے (یعنی کتاب یعنی تورات) کے بعد زبور میں لکھ دیا تھا کہ
میرے نیکو کار بندے تمک کے وارث ہوں گے۔

کی تفسیر یہ کہ ”العباد الصالحون“ (نیک بندوں) سے مراد ائمہ شیعہ ہی ہیں۔
یہ اس نظریہ کا خلاصہ ہے جس کی طرف ہم نے اجمالی اشارہ کیا ہے۔ یہ بتانا بھی ضروری
ہے کہ رجعت کے موضوع پر لکھنے والوں اور ائمہ شیعہ کی جانب منسوب روایات پر مشتمل
کتابوں کی مرویات سے استشہاد کرنے والوں نے ائمہ شیعہ کی دوبارہ آمد کے نظریہ پر
اکتفا نہیں کیا بلکہ اس پر دوسرے افکار کا اضافہ کر دیا ہے اور وہ سب بھی ان میں گھڑت
روایات سے اخذ کئے گئے ہیں جن کی طرف ہم کسی مرتبہ اشارہ کر چکے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ
دوبارہ آمد صرف ائمہ شیعہ تک ہی محدود نہیں بلکہ دوسرے افراد بھی دوبارہ آئیں گے اس
ضمن میں وہ اصحاب رسولؐ میں سے غیر معمولی جماعت کا نام لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ لوگ
ائمہ کے دشمن تھے اور یہی لوگ ان کے حق حکومت و خلافت میں سب راہ بنے تھے ان سب
کو دوبارہ زمین پر بھیجا جائے گا تاکہ ائمہ ان سے اسی دنیا میں انتقام لے سکیں۔

مجھے تو کبھی کبھی یہ خیال آتا ہے کہ نظریہ رجعت کو ثابت کرنے کے لئے روایات وضع
کرنے والوں اور اس کی پشت پناہی کرنے والوں کا مقصد ائمہ کی دوبارہ آمد سے زیادہ
ان کے مزموہ اعداء کی دوبارہ آمد کا نظریہ ثابت کرنا تھا تاکہ ان سے انتقام لیا جاسکے
اس لئے کہ یہ نظریہ شیعہ اور دیگر اسلامی فرقوں کے مابین تفرقہ ڈالنے کا موجب ہوگا
جس کے بعد ان کے دل بیٹھنے کا امکان ہی نہیں رہے گا۔ اگر اس نظریہ کی پشت پناہی
کرنے والے ائمہ شیعہ کے لئے منظم ہوتے تو وہ ان ائمہ کی ایسی تصویر پیش

نہ کرتے جس کے مطابق وہ اقتدار کی اس قدر طرح رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اسی فانی دنیا میں دوبارہ لوٹا دے گا تاکہ کچھ دیر حکومت کر سکیں جبکہ اللہ کے لئے تو وہ جنت ہے جس کی دست آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اور جو متعین کے لئے تیار کی گئی ہے اور جبکہ امام علیؑ کا ارشاد ہے۔

”كَانَ اللَّهُ إِنَّا دُنْيَا كَعَمْدَةٍ لَا هَوْنَ عِنْدِي مِنْ

وَدَقَّةٍ فِي فِعْلِهِ جَرَادَةٌ تَقْضُمُهَا“

”اللہ کی قسم تمہاری یہ دنیا میرے نزدیک اس پتے سے بھی حقیر ہے جیسے مکڑی

چبار ہی ہو“

حقیقت جو کچھ بھی ہو میں بعد افسوس! اس قسم کے افکار کا سامنا ہے ہمارے بعض علماء نے تو اس کے متعلق کتاب بھی لکھی ہے اور یہ نظریہ شیعہ عقائد کا جز نہ ہوتے ہوئے بھی ان میں جگہ پا گیا ہے۔

یہ نظریہ بہت سے فرق کے باوجود نظریہ تنازع سے مشابہت رکھتا ہے جسے ”فیثاغورث“ نے پیش کیا، اس کے مقلدوں نے اپنا پا اور آج تک اس کے حامی موجود ہیں۔ یہ نظریہ متعدد صورتوں میں ظاہر ہوا اس کی مختلف تعبیریں کی گئیں اور بعض پس ماندہ عقائد میں داخل بھی ہوئیں، لیکن اللہ شیعہ کی دوبارہ آمد کے موضوع پر تصنیف کرنے والوں نے ان امور کو بطور دلیل استعمال نہیں کیا جنہیں ”فیثاغورث“ کے متبعین نظریہ تنازع بلکہ زیادہ صحیح الفاظ میں ایک جسم سے دوسرے جسم میں انتقال کے ثبوت میں پیش کرتے ہیں کیونکہ نظریہ تنازع کے قائلین کا یہ عقیدہ نہیں کہ ایک ہی شخص مرنے کے بعد واپس لوٹے گا بلکہ وہ مختلف شکل و صورت میں متعدد زندگیوں اور متعدد اموات کے قائل ہیں لیکن نظریہ رجعت کے مطابق یہ متعین اشخاص کے ساتھ مخصوص ہے اور یہ ایک سے زیادہ مرتبہ نہ ہو گا اسے دہرایا نہیں جاسکتا کیوں کہ اس کے بعد دوسری موت ہوگی جس کے بعد حشر کے لئے اٹھنا ہو گا۔ اسی وجہ سے میں کہتا ہوں کہ جو لوگ اس نظریہ کے پس منظر میں کارفرما تھے شاید فیثاغورث کے فلسفے سے متاثر تھے اور انہوں نے اس کا

نظریہ اسلامی دنگ دے کر مذہب میں داخل کر دیا۔

میں یہ بھی نہیں جانتا کہ خاص طور پر کس زمانہ میں یہ نظریہ شیعہ مذہب میں داخل ہوا اور اس کے متعلق کتابیں کتنی گنتیں، تاہم اس میں شک نہیں کہ اس قسم کے بعید از عقل افکار و نظریات شیعہ اور تشیع کے درمیان معرکہ آرائی کے پہلے دور میں ظہور پذیر ہوئے جبکہ لوگ عام طور پر سادہ لوح تھے اور اس قسم کے مبالغہ آرائی پر مبنی بعید از عقل افکار کا بازار گرم اور ان کی طرف میلان عام تھا۔

یہ بدعت شیعہ افکار میں ملائی گئی دیگر بدعات سے اس اعتبار سے مختلف ہے کہ اس پر کوئی سیاسی، علمی، اجتماعی یا اقتصادی اثر مرتب نہیں ہوتا سوائے ایک چیز کے اور شاید وہی اس نظریہ کے وضع کئے جانے کا سبب بھی ہے اور وہ جیسا کہ ہم میں کر چکے ہیں اس قسم کی خرافات کے ذریعہ مسلمانوں کی صفوں میں مکمل دشمنی اور انتشار پیدا کر رہے جو ائمہ کے اصحاب رسولؐ سے اور ان لوگوں سے انتقام کے متعلق وضع و جمع کی گئیں جنہوں نے بقول ان کے امامت و خلافت کے بارے میں نص الہی کی خلاف ورزی کی۔ اس قسم کی ہریات زمانہ ماضی میں بھی اور اب بھی فتنہ کی آگ کو بیڑ کاتی اور وحدت امت کو نقصان پہنچاتی اور باہمی الفت و قربت کے ہر موقع اور ہر منظر کو ختم کرتی رہی ہے۔ اس مقام پر میں ایک واقعہ سنانا چاہتا ہوں جو مجھے چند سال پیش میرے نجف میں قیام کے دوران پیش آیا۔ میرے پاس ایک عالم تشریف لائے انہوں نے مجھ سے مطالبہ کیا کہ میں ان سے ایک کتاب خریدوں جس کی تالیف و طباعت سے انہیں دنوں فائدہ ہوئے تھے کتاب کا نام تھا (شیعہ اور رجعت) میں نے کتاب کا موضوع پوچھا تو انہوں نے کہا: ”ائمہ کی اس دنیا میں دوبارہ آمد کا ثبوت“۔

میں نے پوچھا: یہ کب ہوگا!

کہنے لگے: مہدی کے ظہور کے بعد جو زمین میں عدل و انصاف کا دور

وَدَّہ کر دیں گے۔

میں نے ایک بار پھر سوال کیا، جب عدل و انصاف مکمل طور پر قائم ہو چکا ہوگا تو تو ان کی دوبارہ تشریف آوری کا فائدہ؟ ائمہ اس بات سے 'بلند تر' میں کہ حکومت برائے حکومت کا مطالبہ کریں جبکہ امام علیؑ کا قول ہے :-

”إِنْ دُنِيََاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ عِنْدِي مِنْ عَفْطَةِ

عِزِّ إِلَّا أَنْ أَقْبِلَ حَقًّا وَأَبْطُلَ بَاطِلًا“

کہ تمہاری یہ دُنیا میرے نزدیک بکری کے فضلات سے بھی حقیر تر ہے
إِلَّا یہ کہ کوئی حق قائم کر سکوں یا باطل مٹا سکوں۔

اس پر وہ عالم چکر لگے اور کہنے لگے، لیکن ہماری کتابوں میں ایسی روایات موجود ہیں جن سے ائمہ کا دوبارہ آنا ثابت ہوتا ہے۔

تو میں نے تقریباً چھپنے ہوئے کہا: کیا بہتر نہ تھا کہ یہ موضوع امام مہدی کے لئے اٹھا دیا جاتا تاکہ وہ خود اس بارے میں کچھ کہہ سکے؟

تو اس پر وہ عالم ”ہائے دین کا صنایع“ کہتے ہوئے منہ پھیر کر بھاگ نکلے۔

اصلاح

میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ رجعت کا نظریہ شیعہ امامیہ کے عقائد میں اہم مقام نہیں رکھتا سوائے اس کے کہ بہت سے شیعہ جامعہ کبیرہ کی ”زیارت“ پڑھتے ہیں جو کہ اہم ترین زیارت ہے اور شیعہ کے ہاں معتبر سمجھی جاتی ہے اس میں رجعت کے متعلق صریح عبارتیں موجود ہیں اور ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ ہمارے کسی فقیہ یا دینی رہنما نے اس جملہ کی صریح طور پر تردید کی بہت کی ہو یا اسے حذف کر۔ نہ کا حکم دیا ہو یا اس کی کوئی ایسی تشریح کی ہو جو عقل سے مطابقت رکھتی ہو۔ اگر اس کی تشریح و تفسیر ممکن ہے

زیارت ”الحجامہ“ جس کے بعض اقتباسات کی طرف ہم قبور ائمہ کی فصل میں اشارہ کر چکے ہیں وہی ہے جسے شیعہ اپنے ائمہ کے مقبروں اور زیارت گاہوں کے سلسلے میں سلام پیش کرنے کے لئے جلتے ہوئے پڑھتے ہیں، اس زیارت کے فقروں میں یہ عبارت بھی آتی ہے

”مؤمن بایا بک، مصدق برجعتک منتظر

لأمرک مرتقب لدولتک“ (۱۱)

میں آپکی دوبارہ آمد پر ایمان رکھتا ہوں، رجعت کی تصدیق کرتا ہوں، آپ کے حکم کا منتظر ہوں، آپ کی حکومت کے قیام کے لیے دن گنتا ہوں۔“

کوئی شک نہیں کہ اس عبارت میں رجعت سے مراد حشر میں اٹھنا نہیں کیونکہ اسلامی عقیدہ کے مطابق اس میں تو سب انسان شریک ہیں، یہی تیسرا رکن ہے جو توحید و رسالت کے بعد آتا ہے۔ لہذا رجعت سے مراد اسی دنیا میں دوبارہ ٹوٹنا ہی ہو سکتا ہے۔ یہی وہ عبارت ہے جسے بنیاد بنا کر بہت سے شیعہ علماء نے رجعت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے۔ سوان کی حالت ایسے ہے جیسے کسی نے موضوع یعنی من گھڑت روایت یا موضوع جملہ پر وہم و گمان کا ادنیٰ محمل تعمیر کیا ہو۔ یہاں ارسطو کے فرمودہ ایک جملہ کا ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہو گا جو اس نے اپنے استاد افلاطون کے بارے میں نظریہ ”مثالیت“

(Idealism) کی طرف دعوت دینے پر اس کا مذاق اڑاتے ہوئے کہا تھا :-

دو افلاطون کے نظریہ مثالیت کی مثال اس شخص کی سی ہے جسے چیزوں

کی گنتی و شمار ہو اور وہ انہیں دو گنا کر لے تاکہ گنتی کرنے میں آسانی ہو جائے۔

ایسے ہی ہمارے بعض فقہاء عجب کسی جملہ کے فہم و ادراک میں دشواری محسوس کرتے ہیں جس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ جملہ اصول اسلام اور عقل کے مبنائی ہوتا ہے تو بجائے اس

کے کہ وہ اسے زمین پر دے ماریں اور عوام الناس کو اس سے بچائیں اور دُور رکھیں۔ اس کی شرح و تغیر میں دو گنا زور صرف کر دیتے ہیں اس طرح بدعت پر بدعت اور گمراہی پر گمراہی کا افنا ذکر کرتے چلے جاتے ہیں نتیجہ خرابی بسیار سے بسیار تر ہوتی چلی جاتی ہے۔ اور شر سب کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔

ایسی تمام عبارتوں اور جملہ مضامین سے، جو عقل سلیم اور رُوحِ سِلام کے منافی ہیں خصوصاً وہ عبارتیں اور جملے جن میں خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ رسولِ رُمنی اللہ عنہم کے بارے میں طعن و تشنیع، مذمت اور ان کی تنقیص پائی جاتی ہے۔ ان سے کتب زیارات کی تیق و تہذیب اور تطہیر ہماری اس عملی اصلاح و تصحیح کے دائرے میں داخل ہے۔ کل روئے زمین کے شیعہ کافر من ہے کہ وہ جو کچھ پڑھیں ہوشیار ہو کر، آنکھ کھول کر پوری توجہ سے پڑھیں نہ یہ کہ جو کچھ بھی لکھا ہوا یا چھاپا ہوا ان کے ہاتھ میں تھا دیا جائے اسے صرف اس لئے دہراتے رہیں کہ ائمہ شیعہ میں سے کسی کے نام سے عاری ہوا ہے۔

مجھے اس میں ہرگز شک نہیں کہ ہمارے اندک کی طرف منسوب ان زیارتوں میں اکثر ایسی ہیں کہ اگر وہ ائمہ کے علم میں آجائیں تو وہ انہیں ایجاد کرنے والوں پر یقیناً جھوٹ اور بہتان طرازی کی حد جاری کرتے۔ روز قیامت سب سے سخت عذاب افترا پر دازوں کو ہو گا۔

وَيْلَكُمْ لَا تَقْرَءُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَيُسْحِتَكُمْ

بِعَذَابٍ زَفَّ خَابَ مِنْ افْتَرَا " (۱)

”ہائے تمہاری کم بختی اللہ پر جھوٹ نہ باندھو کہ وہ تمہیں عذاب سے

فنا کر دے گا اور جس نے افترا کیا وہ نامراد رہا۔“

بداء

”بداء“ کا نظریہ درج ذیل سے ارشاد باری تعالیٰ کے منافی ہے :-
 وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ
 وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُودًا
 إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ وَمَا يَنْصُرُ عَنْ قِبَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ
 ذَرَّةً فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ وَلَا أَصْفَرُ مِنْ ذَلِكَ
 وَلَا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ۝۱۱

”اور تم جس حال میں ہوتے ہو یا قرآن میں سے کچھ پڑھتے ہو یا تم لوگ کوئی
 اور کام کرتے ہو ہم تمہارے سامنے ہوتے ہیں اور تمہارے پروردگار سے
 ذرہ برابر بھی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے زمین میں اور نہ آسمان میں اور
 نہ کوئی چیز اس سے چھوٹی یا بڑی مگر روشن کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔“

غلطی کی غلط تفسیر یا عذر گناہ بدتر از گناہ کا مطلب مسلسل غلطی اور گناہ کرنا ہے اور
 تاقیامت اس سے نکلنے کی صورت پیدا نہیں ہو سکتی۔ میرا مطلب اس سے یہ ہے کہ اگر
 ہمارے بعض علماء کی نیت خالص، ذہن صاف اور رائے صائب ہوتی اور وہ علمی جرأت
 سے کام لیتے تو وہ من گھڑت کلام، جملہ یا ایسے نظریہ کی تفسیر کے لئے ایسا خاردار راستہ
 اختیار نہ کرتے جو واضح طور پر ایک وقت اصول عقیدہ اور عقلی مسلمات کے خلاف ہے۔
 نظریہ "بداء" اختیار کرنا اور پھر اس پر ڈٹے رہنا کتب "زیارات" اور کتب "ردایہ"
 میں اسے باقی رکھنا یہ اس امر کا مکمل نمونہ ہے کہ یہ لوگ گناہ پر اصرار کرتے ہیں اور ان پر عزت
 نفس غالب آجاتی ہے۔ جب صورتِ حالات ایسی ہو تو وہ ہم و گمان سے نہایت حاصل کرنا
 بہت مشکل ہوتا ہے۔ توفیق الہی بھی ایسے لوگوں کے شامل حال نہیں ہوتی جن کے بارے
 میں ارشاد ہے :

« دَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
 وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُبِينٍ » (۱)

اور بعض لوگ ایسے ہیں کہ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں، نہ علم

رکھتے ہیں، نہ ہدایت اور نہ کتاب روشن۔

جیسا کہ ہم پہلے "رجب" کی فصل میں ذکر کر چکے ہیں کہ فرزندِ انبیاء شیعہ امامیہ کی بڑنی
 اکثریت کو "بداء" کا مفہوم معلوم نہیں بلکہ وہ اس کا مقصد بالکل نہیں جانتے حتیٰ کہ

آپ ان میں سے کسی سے اس کلمہ کا معنی دریافت کریں تو وہ جواب میں حیران کا اظہار کریں گے لیکن اس کے باوجود بڑے گہرے رنج اور افسوس کی بات ہے کہ صرف مذہبی قیادتوں کی مہربانیوں سے امت کا یہ حال ہو چکا ہے کہ دسیوں ہزار شیعہ بلکہ اگر صحیح کہیں تو لاکھوں شیعہ کی زبانوں پر شکرار یہ کلمہ جاری ہے،

”السَّلَامُ عَلَیْکَ مَا یَا مَن بَدَّ اللّٰهُ فِی شَأْنِکَ مَا“
سلامتی ہو تم پر دو شخصیتو! تمہارے بارے میں اللہ کے علم میں نئی بات آئی ہے۔“

شیعہ یہ کلمہ اس وقت کہتے ہیں جب اپنے دسویں اور گیارہویں امام پر سلام کے لئے ان کی قبروں پر حاضر ہوتے ہیں۔ شیعہ جب بھی الگ الگ یا اکٹھے امام علی نقی اور حسن عسکری کی قبر پر حاضر ہوتے ہیں تو یہ کلمہ بار بار پڑھتے ہیں۔
”یا مَن بَدَّ اللّٰهُ فِی شَأْنِکَ مَا“

حالانکہ انہیں نہ تو ”بداء“ کا معنی آتا ہے اور نہ ان اسباب کا علم ہے جو اس جملہ کی تالیف کے پس پردہ کار فرما تھے اور نہ ہی اس کے خطرناک نہ منظر کو جانتے ہیں کہ اس کلام میں اللہ رب العزت کی ذات گرامی کی حکمت، ارادہ، علم اور سلطنت کی تنقیص ہے لیکن اس سب سے بڑھ کر تکلیف وہ بات یہ ہے کہ آج تک کسی ایسا نہیں ہوا کہ ہمارے علماء میں سے کسی عالم نے شیعہ زیارتوں سے اس جملہ کو حذف کرنے کے لیے یا اس کی تلاوت کو روکوانے کے لیے آواز بلند کی ہو۔ یہ جملہ بھی ان سینکڑوں دیگر عبارتوں کی طرح ہے جس سے کتب زیارات و روایات بھری پڑی ہیں ہم کئی مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ سب عبارتیں رُوحِ سلّام اور اس اس عقیدہ سے ٹکراتی ہیں۔

”بداء“ کا معنی اور اس کے بین السطور میں جو نظریہ پوشیدہ ہے نیز دونوں عسکری امروں کی قبروں پر پڑھی جانے والی زیارات میں مذکور جملہ کا مقصد یہ ہے کہ شیعہ امامیہ

کے عقیدہ کے مطابق امامت بالترتیب باپ سے بڑے بیٹے کی طرف منتقل ہوتی رہی البتہ امام حسن و حسین اس قاعدے سے مستثنیٰ ہیں امام حسن کے بعد ان کے بڑے بیٹے کی بجائے ان کے بھائی حسین کو امامت منتقل ہوئی اور یہ نفسِ حدیث کی وجہ سے ہوا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

”الحسن والحسين إمامان قاما أو قعدا“

حسن و حسین دونوں ہر حال میں امام ہیں۔“

اس کے بعد یہ ہوا کہ اسماعیل جو شیعہ کے چھٹے امام جعفر صادق کے بیٹے تھے اپنے باپ کی زندگی میں وفات پا گئے تو امامت ان کے بھائی موسیٰ بن جعفر، جو امام کے چھوٹے بیٹے تھے، کو منتقل ہوئی۔ امامت جو منصب الہی ہے کے سلسلہ میں تبدیلی کو بداء کہا جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کو نئی صورت حال پیدا ہونے کے بعد اس کا علم ہوتا ہے۔ ان نئی معلومات کے بموجب امامت اسماعیل بن جعفر سے موسیٰ بن جعفر کو منتقل ہوئی اور پھر ان کی اولاد میں جاری رہی، طبعی طریق کار تو یہ ہے کہ باپ کے بعد اس کے بڑے بیٹے کو منصبِ امامت حاصل ہو۔

لیکن یہاں ایک حیرت انگیز سوال پیدا ہوتا ہے کہ روئے امامت کی تبدیلی کو ”بداء“ کا نام کیوں دیا گیا؟ اور ایک ایسی شئی ذاتِ باری تعالیٰ کی طرف کیوں منسوب کی گئی صرف ایک ایسا امر ثابت کرنے کے لئے جس کے ثبوت کے لئے ہرگز ضرورت نہ تھی کہ قدرت و سلطانِ الہی کی تنقیص کی جاتی۔

اس سوال کا جواب ان حالات و ظروف میں پوشیدہ ہے جو شیعہ اور تشیع کے مابین اولین معرکہ آرائی کے زمانے میں پیش آئے۔ امامیت جب منصبِ الہی ہے تو اسے براہِ راست انتخاب کے تابع نہیں ہونا چاہیے اور نہ شرعی امام کی موت سے اس کے تسلسل میں کوئی تبدیلی آنی چاہیے اس صورت حال میں تو امامت وحیِ الہی کے مطابق باپ سے بیٹے کو منتقل ہونی

چاہئے اور وہی الہی تو تبدیل نہیں ہوتی۔ اسی لئے تو امامت کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ مکوینی ہے، زمان و مکان کی تبدیلیوں کے تابع نہیں، بالکل ملت ذاتیہ و معلول ذاتی کی طرح ہے جو کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوتے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ باپ امام کو دوسرے امام کی تعیین میں دخل اندازی کا حق نہیں جو اس کے بعد امام ہو گا کیوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے معین ہوتا ہے۔ یہ فکری نزاع قبل اس کے کہ آفاقی سطح پر وسعت اختیار کرے فیہبت کبریٰ سے متعلق پہلے خود شیعہ کے مابین ظہور پذیر ہوا۔ یہ تب کی بات ہے جب اسلامی افکار میں اسماعیلی مذہب ظاہر ہوتا شروع ہوا اور اس نے شیعہ کو داخلی اختلاف سے دوچار کیا۔ مذہب اسماعیلی کی رو سے ارادۃ الہی کے عین مطابق سلسلہ امامت جاری و ساری تھا اور زمانی تسلسل کے ساتھ علی، اولاد علیؑ اور ان کی نسل میں رواں تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ باپ امام کو اپنے جانشین امام کی تعیین میں مداخلت کا کوئی حق نہیں کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ارادے سے معین ہوتا ہے۔ جب شرعی وارث وفات پا گیا تھا تو اس کے باپ امام صادق کو یہ حق حاصل نہ تھا کہ اپنے چھوٹے صاحبزادے موسیٰ کو امام نامزد کرتے بلکہ (حسب قاعدہ) امامت بڑے بیٹے اسماعیل کو منتقل ہونا تھی بشیعہ نے بھی چونکہ نظریہ امامت الہیہ کو اسی صورت میں اپنایا تو اس فکری بحران کا حل انہوں نے یہ نکالا کہ نظریہ بدوۃ پیش کر دیا تاکہ اسماعیل ابن جعفر کی بجائے موسیٰ بن جعفر کی طرف انتقال امامت کی ذمہ داری امام جعفر صادق کی بجائے اللہ تعالیٰ پر ڈال دی جائے اور ساتھ ہی اسماعیلی عقیدہ غلط ثابت ہو جائے جیسا کہ سبھی جانتے ہیں کہ اسماعیلیوں کے نزدیک آج تک امامت ان میں جاری ہے ان کے نزدیک امام زندہ حاضر اور خاندانہ اسماعیل بن جعفر کا فرد ہوتا ہے وہ اس طرز فکر سے انگشت برابر ادھر ادھر نہیں ہوتے جس کی ان کے مذہب نے نہیں تعلیم دی تھی۔

ہم ایک بار پھر نظریہ بدوۃ کی طرف آتے ہیں۔ یہ اس زمانے میں سامنے آیا جب فرقہ اسماعیلیہ شیعہ کے مقابلے میں ظہور پذیر ہوا اور ان کی وحدت کو پارہ پارہ کرنے لگا۔

اسی لئے ہمیں نظریہ "بداء" کا تیسری صدی کے اوائل تک کہیں نام و نشان نہیں ملتا۔ آپ دیکھیں گے کہ سب سے پہلے جس کے حق میں "بداء" کا ذکر کیا گیا وہ شیعوں کے دسویں پھر گیارہویں امام ہیں حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ امام موسیٰ بن جعفر کے حق میں اس کا ذکر کیا جاتا اس لئے کہ امام موسیٰ اس نظریے کے اولین موضوع تھے پس امام موسیٰ، ان کے بیٹے علی رضا ان کے پوتے محمد الجواد ان میں سے کسی کو ایسے کلمے سے خطاب نہیں کیا گیا جس سے ان کے حق میں حصول "بداء" (اللہ تعالیٰ کے لئے ظہور علم) کا اشارہ ہو۔ اس امر سے ہمارے خیال کی مزید تاکید ہوتی ہے کہ نظریہ "بداء" کی ضرورت تب پڑی تھی جب تیسری صدی ہجری کے اوائل میں اسماعیلی مذہب کا رجحان عالم وجود کی طرف اپنا راستہ پیدا کر رہا تھا اور شیعہ کے دسویں اور گیارہویں امام کا یہی زمانہ تھا۔

بعض کبار علماء شیعہ نظریہ "بداء" کے اس لئے قائل ہوئے تاکہ اسماعیل بن جعفر کی طرف انتقالِ امامت سے تسلسلِ امامت میں جو تبدیلی رونما ہوئی اس کا ثبوت فراہم کر سکیں حالانکہ شیعہ اور تشیع کے مابین اختلافات سے قبل امامت اور سلسلہ وار اس کی منتقلی نیز خود شیعہ نے جو اس کی صورت پیش کی تھی، کے لئے اراکِ الہی میں تغیر اور علیم و خبیر اللہ العالمین کے بارے میں یہ عقیدہ اختیار کرنے کی ہرگز ضرورت نہ تھی کہ اس فطرت والا صفات کو ظہور واقعہ کے بعد اس کا علم ہوتا ہے، تاہم امام کی انتقالِ امامت سے قبل فطرت کی صورت میں اس کا جانشین خود بخود نامزد ہو جاتا اور امامت اسے منتقل ہو جاتی جیسا کہ امام جعفر جن کے سامنے ان کے نامزد بیٹے کی وفات ہوئی نے وصیت کر دی تھی بلاشبہ انہوں نے بتا دیا تھا کہ کون ان کے بعد فقہ و فتوے کے لئے مسند نشین ہو گا۔ امام اور شرعی وراثت کی تعیین کے بارے میں امام موصوف کا کلام فیصلہ کن حیثیت رکھتا ہے۔

نظریہ "بداء" (اللہ کے لئے ظہور علم) کتبِ تشیع میں کافی اہمیت و طوالت کا حامل موضوع ہے۔ بعض علماء نے تو اس پر مستقل کتابیں لکھیں یا اپنی کتب میں مستقل فصول

اس نظریہ کا اور اس کے نتائج کا دفاع کرنے کے لئے مخصوص کی ہیں۔ یہ بحث و جدل بالآخر فلسفیانہ اور کلامی مباحث تک پہنچے اور علم کلام کی کتابوں کے کئی کئی اجزاء ارادۃ الہی جیسی مابعد الجہیات بحثوں کی قدر ہوئے، مثلاً کیا اشیاء کی اصل حتمی اور مقرر ہے؟ کیا احتیاط ہے تقدیر اور مصروفیات سے آزمائش ٹل جاتی ہے؟ اور ایسی دیگر بحثیں جنہیں اہل علم و فضل کے علاوہ ہر وہ شخص سمجھتا ہے جسے معتزلہ و اشاعرہ وغیرہ مفکرین اسلام کے مابین فکری اختلاف کے موضوع سے دلچسپی ہو، ایسے ہی بعض علماء شیعوں نے ”بداء“ کے فکری ورطے سے خلاصی حاصل کرنے کا یہ طریقہ اختیار کیا کہ نسخ کی قسمیں بنادی ہیں؛ کہ ایک نسخ تشریفی ہوتا ہے اور دوسرا کمونی، بداء کا تعلق نسخ کمونی سے ہے۔ معلوم نہیں ہوسکا کہ ”بداء“ کے موضوع پر لکھنے والوں کو درج ذیل آیت میں اپنی اس مشکل کا۔ اگر واقعی یہ مشکل ہے۔ کوئی حل ملایا نہیں، فرمایا :

يَمْحُو اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ مَا يُعِدَّةَ أُمُّ الْكِتَابِ ۝۱۱

”اللہ جس کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے قائم رکھتا ہے

اور اس کے پاس اصل کتاب ہے۔“

بہر حال جن لوگوں نے ”بداء“ کے موضوع پر کچھ لکھا اور تالیف کیا ہے انہوں نے پہلے سے موجود اوہام و سو فطائیت میں مزید اضافہ کرنے کے علاوہ کوئی کا نامہ سر انجام نہیں دیا۔ اگر یہ حضرات اپنی اس مشکل کا حل مذکورہ بالا آیت میں تلاش کرتے تو ان کے لئے اس سے نکلنے کا بہترین راستہ تھا جس میں انہوں نے خود کو ڈال رکھا ہے اب اس سے نکلنے کی انہیں صرف ایک ہی صورت سمجھ آئی ہے اور وہ ہے قدرت و سلطان الہی میں طعنہ زنی اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کچھ اور کرنے کا ہوتا ہے مگر بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ ایسے نہیں کرنا چاہئے تھا۔

یہاں سے ہم ایک اہم ترین نتیجہ اخذ کر سکتے ہیں کہ شیعہ اور تشیع کے مابین معرکہ و تصادم کے پس پردہ پالیسی سازوں نے اپنی نیتوں اور مقاصد میں دس و دھواں اختیار کیا ہے ہرگز کام نہیں لیا حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اور صفات کے بارے میں بھی زبان درازی سے باز نہیں رہے۔ ان کی غرض تو صرف یہ تھی کہ عقل و منطق اور عقیدہ کی اسس کے منافی اہانت و مقاصد بروئے کار لاسکیں۔

میں اللہ تعالیٰ سے اُمید رکھتا ہوں اور اخلاص سے دُعا گو بھی ہوں کہ یہ شب و بچور جلد سحر میں تبدیل ہو باصلاحیت اور شفاف دلوں پر آفتاب حقیقت کی کرنیں پڑیں تاکہ وہ حق قبول کر کے مقاصد تصحیح و اصلاح کے حصول کے لئے جدوجہد کریں، ہر شخص اپنی بہت، و طاقت کے مطابق کام کرے ایسا کرنے سے شیعہ عہد رسالت کی طرف رجوع کریں گے اور نئی اخلاقی قدروں سے بہرہ ور ہوں گے۔

www.jmmipak.org

اصلاح

ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں اب مزید تاکید سے کہتے ہیں کہ شیعہ حضرات کو در بداء نام کی کسی فکری مشکل کا سامنا نہیں کرنا پڑتا حتیٰ کہ جس جملہ کی طرف ہم نے اشارہ کیا ہے اسے پڑتے ہوئے آدم سے گزر جاتے ہیں اسے کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے کیونکہ یہ جملہ مبہم اور غیر واضح ہے لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فکر و خیال کئی مقامات پر ذکر ہوا ہے اور شیعہ حضرات "ستر من رائی" میں ہر صبح و شام جب دونوں عسکری اماموں کی قبر پر سلام کے لئے حاضری دیتے ہیں تو یہ عبارت بار بار دہرائتے ہیں۔ اور یہ بات بھی شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ آج بھٹ کسی ایسا نہیں ہوا کہ شیعہ کے دینی مراجع میں سے کسی مرجع نے یا علماء میں سے کسی عالم نے کتب زیارات میں سے اس جملہ کو حذف کرنے کا حکم دیا ہو جن کی تعداد دسیوں جلدوں سے زیادہ ہے۔ ایسے ہی ہمارے بڑوں کا کوئی ایسا گروہ بھی نہیں ہے جس نے اس جملہ پر اجمالاً یا تفصیلاً، خفیہ یا ظاہر نکیر کی ہو۔ اور اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ نظریہ "بداء" من گھڑت افکار میں سے ہے اور مذکورہ عبارت موضوع اور ائمہ کے نام غلط منسوب کی گئی ہے اور پھر اس کلام میں داخل کر دی گئی ہے جو دسویں اور گیارہویں امام کی قبروں پر دہرائی جاتی ہے۔ اس خانہ ساز عبارت کی تصنیف کا زمانہ یقیناً جیسا کہ ہم تھوڑا پہلے ثابت کر چکے ہیں شیعہ اور تشیع میں اختلاف کا پہلا عہد ہے۔ یہاں میں ایک بار پھر تاکید سے کہوں گا کہ ہمیں اپنی علمی تراش کی جو ہمیں ماضی سے ورثے میں ملی اور اسے شیعہ عقائد میں داخل کر دیا گیا۔ خصوصاً ان حصوں کی، جن سے ذات الہی کی تنقیص ہوتی ہے۔ رسول اللہ کے ساتھ گستاخی ہے، خلفاء و رسول کے ساتھ ناروا سلوک ہے یا ائمہ شیعہ جو تمام مسلمانوں کے بھی امام ہیں، کے حق میں دروغ گوئی ہے، چھان بین کرنی چاہیے۔

تحریک اصلاح و اصلاح

کامیابی اور ناکامی کا جائزہ

افکار و آراء کی ہلاکت خیر اور غیر فطری وسیع کاریوں کی اصلاح کو
قرآن کریم، سنت رسول، عقل اور فطرت سلیمہ سبھی زمین قرار دیتے
ہیں۔ بلاشبہ جن پر تاثیر پسند و نصائح کے سوتے ان مصنف و چشموں سے پھوٹیں
گے، یقیناً صاف دلوں اور آمادہ بکار نفوس کو اپنی طرف کھینچ لیں گے اور
ایسے قلب و مزاج کے لوگ فوج در فوج رشد و ہدایت سے بہرہ ور ہوں گے۔

تحریک اصلاح و تصحیح جس کے لئے ہم نے شیعہ اور شیعیت کی تاریخ میں پہلی مرتبہ آواز بلند کی ہے بلاشبہ اسے شیعہ دنیا کی سطح پر مختلف قسم کے رد عمل کا سامنا کرنا پڑے گا اور یہ رد عمل ہر طبقہ کے اعتبار سے ہو گا جہاں تک تحریک اصلاح کی آواز پہنچے گی۔ اور یہ طبعی امر ہے کہ دینی زعماء اور فرقہ پرستی کے تاجروں کے گروہ۔ جن کی قیادت مذہبی رہنما کریں گے۔ اس تحریک اصلاح کے مقابلہ کے لئے پوری قوت و کوشش صرف کر دیں گے۔ ان لوگوں کو اس رد عمل کے اظہار میں جو کہ شدید بھی ہو سکتا ہے ہم معذور سمجھ سکتے ہیں کیوں کہ تحریک اصلاح و تصحیح کے خطرے نے ان کے عز و شرف، بے پناہ اختیارات نیز اس ڈھانچہ کو چیلنج کر رکھا ہے جن پر انہوں نے کئی صدیوں سے وسیع و عریض امیدوں کے محلات کی بنیاد رکھی تھی، اب اس میں بھی شک نہیں کہ فرزندانِ شیعہ میں سے تعلیم یافتہ، ہوشمند لوگوں کی واضح اکثریت اس پکار پر لبیک کہے گی اور سیسہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح اس کا دفاع کرے گی کیوں کہ اس میں دنیا کی عزت بھی ہے اور آخرت کی بھلائی بھی۔

اس مقام پر میں بیدار مغز طبقہ۔ جس کے ساتھ تحریک اصلاح کی کامیابی کی امیدیں وابستہ ہیں۔ کو نصیحت کرتے ہوئے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کلمہ حق میں فی نفسہ ایک طاقت ہوتی ہے جو اسے زوردار بناتی ہے لوگوں کو اس کی طرف بلانے کیلئے کسی

تشداد اور سنگدلی کے مظاہرہ کی ضرورت نہیں ہوتی اور ہمارے لئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بہترین نمونہ ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ انہیں مخاطب کر کے فرماتا ہے،
 ”وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا لَفُضِّلَ لَكَ الْقَلْبُ لَا تُفَضِّلُوا مِنِّي حَوْلِيكَ“ (آن عمران ۱۵۹)

”اگر تم بد خو اور سخت دل ہوتے تو یہ تمہارے پاس سے ہماگ کھڑے ہوتے“

ایک اور مقام پر مخاطب کہتے ہوئے فرماتا ہے،
 ”ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحُكْمِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ“ (النحل ۱۲۵)

”اے پیغمبر! لوگوں کو دانش اور نیک نصیحت سے اپنے پروردگار کے راستے کی طرف بلاؤ اور بہت ہی اچھے طریقے سے ان سے مناظرہ کرو“

اس لئے جن لوگوں کے کندھوں پر دعوتِ اصلاح و تہذیب کی ذمہ داری ہے

ان کا فرض ہے کہ دوسروں سے مخاطب ہوتے وقت خوش خلقی اور عدم تشدد کی راہ اختیار کریں خصوصاً بزرگوں اور عمر رسیدہ افراد کے ساتھ اس لئے کہ بڑباپے میں انتہاء کو پہنچ جانے والوں کے لئے ایسے کاموں اور باتوں کو یک لخت چھوڑنا آسان نہیں ہوتا جن کی انہیں بچپن سے باہتمام تربیت دی گئی ہو اور وہ اس کے عادی بن چکے ہوں۔ اس ضمن میں تمام مثالوں کا شمار ممکن نہیں بلکہ مثال چند چیزوں پر غور کریں۔

تم خود سوچو کہ جو شخص بچپن سے غیر اللہ (وہ نبی ہو، امام یا ولی) سے مدد مانگنے اور اسے ”یا“ کہہ کر پکارتے کا عادی ہے۔ ایک ہی دن میں اس عادت سے

کیسے دستبردار ہو سکتا ہے ؟

شیعہ میں سے بہت سے مدد مانگنے کے لئے غیر اللہ کو پکارتے ہیں مجھے معلوم نہیں کہ ہم شیعہ لوگ ہر چیز پر قادر اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے مدد کیوں مانگتے ہیں جب کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ صرف اسی سے مدد مانگیں۔

إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ (۱)

ہم اے پروردگار ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں :

اس نے اپنے بندوں کو یہ کہہ کر مخاطب فرمایا :

أَدْعُوكُمُ اسْتَجِبْ لَكُمْ (۲)

”مجھ سے دعا کرو میں تمہاری دعا قبول کروں گا“

اور اللہ سبحانہ نے دوسرے مقام پر یوں ارشاد فرمایا

وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْخَرِّ (۳)

”اور ہم اس کی رگ جان سے بھی اس سے زیادہ قریب ہیں“

(۱) الفاتحہ : ۵

(۲) نافر : ۶۰

(۳) ق : ۱۶

اس کے علاوہ بھی کتنی ہی آیات اسی مضمون کی ہیں۔ بھلا بتاؤ کہ کیا شیعہ کو اس بات پر آمادہ کرنا کہ ”حسینی مٹی“ (خاک کربلا) جو کئی طرح سے بنائی جاتی ہے جیسا کہ ہم اشارہ کر چکے ہیں۔ پر سجدہ کرنا چھوڑ دیں۔ آسان ہے؛ خصوصاً جب کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے دینی راہنما اپنی نمازوں میں اسی پر سجدہ کرتے ہیں اور ان کی مسجدیں اس سے بھری پڑی ہیں۔

کیا شیعہ کو غیر اللہ کی عبودیت پر شتمل نام رکھنے سے باز رہنے پر آمادہ کرنا آسان ہے؟ یہ ایک ایسا رجحان ہے جو ہم کسی بھی دوسرے اسلامی بلکہ غیر اسلامی فرقے کے ہاں بھی نہیں پاتے شیعہ ہی وہ واحد گروہ ہے جو اپنے پیغمبروں کے ناموں تک میں غیر اللہ کی عبادت پر گامزن ہے۔

جب ہم امام علیؑ کے آخری امام تک شیعہ کی تاریخ کی ورق گردانی کرتے ہیں تو ہمیں ان میں سے ایک بھی ایسا نہیں ملتا جس نے اپنی اولاد کا نام اللہ کے سوا کسی اور کے ”عبد“ کے طور پر رکھا ہو۔ میں نہیں جانتا کہ شیعہ نے یہ نام رکھنے کب شروع کئے جو اسلام کی روح کے ساتھ متصادم ہیں چوں کہ عبودیت کا تعلق صرف اللہ کیلئے خاص ہے اس کے سوا کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا انسان کسی دوسرے انسان کا عبد نہیں ہو سکتا خواہ اس انسان کا مرتبہ اللہ کے ہاں کتنا ہی بلند ہو۔

ایک بار پھر میں اصلاح کی دعوت دینے والوں کو تاکید کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ شیعہ کی فکری کج روی میں تبدیلی شب بھر میں ممکن نہیں ہے بلکہ اس کے لئے طویل وقت سسل محنت، صبر اور تربیت کی ضرورت ہے تاکہ تحریک اصلاح و تصحیح دلوں میں جگہ بنا سکے۔

اس لیے یہ بہت اہم اور نازک ذمہ داری ہے اس سے تبدیلی عہدہ برآ ہونا چاہیے خصوصاً ایسے حالات میں کہ اس تحریک کو ان لوگوں کی جانب سے

شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا جو جن کی طرف ہم اس فصل کی ابتداء میں اشارہ کر چکے ہیں اسی طرح ہم پر یہ فرض بھی عائد ہوتا ہے کہ استعماری طاقتوں کے متعلق کہیں غفلت کا شکار نہ ہوں جو ہر وقت مسلمانوں کے لئے گمات میں رہتی ہیں اور نہیں چاہتیں کہ مسلمان متحد ہوں بلکہ ان کے درمیان تفرقہ ڈالنے کیلئے کوشاں رہتی ہیں اس کام کے لئے وہ خود بھی پوری محنت و کوشش صرف کر رہے ہیں اور تحریک اصلاح کا مقابلہ کرنے کے لئے انہوں نے کرائے کے ایسے اہل قلم کو بھی ذریعہ بنایا ہے جن کی گزراں ہی فرقہ پرستی اور باہمی نفرت کے جذبات کو ہوا دینے پر ہے اور انہوں نے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی ہے اور کچھ ایسے سادہ مزاج لوگ بھی ہیں جن کے متعلق امام علیؑ نے یہ کہہ کر اظہار خیال فرمایا،

همج رعاع یعیلون مع کل ریح أتباع کل

ناعق لم یستضیئوا بنور اللہ

”معتشر غیر منظم ہوا کے دھبے پر چلنے والے اور ہر نعرہ

لگانے والے کے پیچھے چل پڑنے والے جنہوں نے اللہ

تعالیٰ کے نور ہدایت سے کوئی فیض حاصل نہیں کیا

یہ لوگ اپنے مذہبی رہنماؤں کے قافلے میں چلتے ہیں ان کا ہر حکم ملتے ہیں

بھی لوگ ان بدعتوں کو رواج دینے والے ہیں جو گزشتہ صدیوں کے دوران شیعہ مذہب کے سرمنڈہ دی گئیں۔

یہ تمام قوتیں تحریک اصلاح و یقین پر وار کرنے کے لئے یک مشت ہو جائیں

لیکن میں پہلے ہی بتا دوں کہ تحریک اصلاح کا مقابلہ کرنا ایک مضبوط اور ٹھوس دیوار سے ٹکریں مارنے کے مترادف ہے جس میں کوئی بھی قوت کہیں سرنگ لگانے میں کامیاب نہیں ہو

سکتی اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اس تحریک کی بنیاد کتاب اللہ، سنت رسول اللہ اور حضرت علیؑ کے قول و عمل پر رکھی ہے جنہیں خود شیعہ مذہب کے فقہاء اپنے لئے حجت مانتے ہیں اس

کے بعد اس تحریک کی بنیاد عقل کے مضبوط ستون پر قائم ہے جسے علماء شیعہ شرعی احکام کے استنباط کے ارکان میں سے چوتھا رکن مانتے ہیں یہ چاروں ستون علماء شیعہ پر حجت ہیں اور وہ کسی حالت میں بھی ان سے صرف نظر نہیں کر سکتے اور نہ انہیں منہدم کر کے ہیں نہ کر سکیں گے۔

اس مقام پر شروع کے مضمون کو دہراتے ہوئے صراحت کے ساتھ اشارہ کرنا ضروری ہے شیعہ روایات کی کتب خصوصاً وہ کتابیں جو ہمارے فقہاء کے نزدیک ثقہ اور قابل اعتماد تصور کی جاتی ہیں۔ ائمہ کی طرف منسوب ایسی روایات سے عالی نہیں ہیں جو ضروریات دین، اسلام کے بنیادی اصولوں سے واضح طور پر متصادم ہیں اور ان چار اصولوں سے بھی ٹکراؤ رکھتی ہیں۔ جنہیں شیعہ فقہاء فقہی احکام کے استنباط کے لئے بنیاد مانتے ہیں ان کتابوں میں اس قسم کی من گھڑت اور آئمہ شیعہ کی طرف منسوب روایات۔ جنہوں نے مخالف کتاب سنت اپنی طرف منسوب ہر روایت کو رد کر دینے کا حکم دیا۔ کو تحریک اصلاح اور اس کے مقاصد کے راستہ میں رکاوٹ ڈالنے کا ذریعہ بنایا جاسکتا ہے۔

اس لئے ہم ہوشمند تعلیم یافتہ طبقہ کو جسے ہم اصلاح کا اول و آخر سہارا سمجھتے ہیں۔ تنبیہ کرتے ہیں کہ ایسی روایات میں۔ جن پر ہمارے فقہاء و علماء شیعہ مذہب میں اضافہ کی گئی بدعات کو ثابت کرنے کے لئے اعتماد کرتے ہیں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عقل سلیم کو فیصل بنائیں اور ہر شخص کو ان غلط، صحیح، رطب و یابس باتوں کے معطلے میں جو انہیں آئمہ سے وارد ہونے والی روایات کے نام سے سنائی جاتی ہیں۔ خود فیصل بننا ہوگا۔ صدیوں سے شیعہ کے قلوب و اذہان پر ڈالی گئی زنجیروں کے بندھنوں سے خلاصی پانے کا یہی واحد طریقہ ہے۔

ایک برس سے زیادہ مدت ہوئی دنیا نے شیعہ مذہب کے ایک معتد عالم کو پھر ان میں شیعہ عوام کے سامنے براہ راست نشر ہونے والے خطاب میں یہ کہتے ہوئے سنا:

”جبریل حضرت فاطمہ الزہراءؑ کے پاس ان کے والد گرامی کی وفات کے بعد آتے تھے اور بہت سے معاملات کے متعلق انہیں خبر دیتے تھے۔“

تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ یہ بات ضروریاتِ دین اور اسلام کے بنیادی عقائد کے منافی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد وحی منقطع ہو چکی ہے لیکن یہ بات مذکورہ فقہ کی زبان پر ان من گھڑت روایات پر اعتماد کے سبب آئی جن سے کتب شیعہ کی تطبیق کا مطالبہ ہم طویل عرصہ سے کر رہے ہیں اس سے بھی بڑھ کر تعجب اور افسوس کی بات یہ ہے کہ اس قسم کے کلام کا عقیدہ مذکور کے ہم مرتبہ ساتھیوں اور رفقاء کی جانب سے کسی بھی اعتراض کا سامنا نہیں کرنا پڑا بلکہ انہوں نے خاموشی سے اس روایت کی صحت کی تائید کر دی اور خاموشی رضامندی کی علامات میں سے ہے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم شیعہ مذہب کے سرمقویٰ جاننے والی بدعات کی بڑی ذمہ داری شیعہ مذہب کے علماء و زعماء پر ڈالتے ہیں جنہوں نے ان بدعات کے حق میں مؤیدانہ یا معاشی رویہ اختیار کیا ہے۔

یہ دیکھنے امام علیؑ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تجنیز و تکفین اور غسل میں مشغول ہوئے تو آپؐ کو مخاطب کر کے کہا،

بَابِي أَنْتَ وَأُنْقِي لَقَدْ انْقَطَعَ بِمَوْتِكَ مَا لَمْ
يَنْقَطِعْ بِمَوْتِ غَيْرِكَ مِنَ النَّبُوتَةِ وَالْأَنْبَاءِ
وَأَخْبَارِ السَّمَاءِ ۝ (۱)

”میرا باپ اور ماں آپؐ پر شمار آپ کی وفات

نے نبوت اور آسمان سے خبریں آنے کا سلسلہ
منقطع ہو گیا جو آپ کے سوا کسی کی موت سے منقطع
نہیں ہوا تھا۔

اور اس سب کچھ کے بعد اصلاح و تصحیح کو رد کرنے والے گروہوں کا جب
تمام معاشروں میں بائیکاٹ کر دیا جائے گا اور ہر طرف سے ان پر دلائل کی بوچھاڑ کر دی جائے
گی تو وہ کیا راستہ اختیار کریں گے اور کہاں جائیں گے؟

بیمار طبائع جاہلوں اور استعمار کے ایجنٹوں کا عام طود پر ایک ہی راستہ
ہے اور وہ ہے نظریہ دعوت پیش کرنے والے پر طعن و تشنیع اور الزامات کا راستہ، ان کی
حالت بالکل ان لوگوں کی سی ہے جن کا ذکر اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب حکم میں یہ فرما کر کیا ہے۔

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَقَعَتْ غَزْ لَمًا مِنْ
بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْتُمْ تَخِذُونَ أَيْمَانَكُمْ
دَخَلًا بَيْنَكُمْ أَنْ تَكُونَ أُمَّةٌ مِنْ
أَرْبَابٍ مِنْ أُمَّةٍ إِنَّمَا يَبْلُوكُمْ اللَّهُ بِه
وَلِيَبَيِّنَنَّ لَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا كُنْتُمْ
فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ۝ (۱۱)

”اور اس دعوت کی طرح نہ جونا جس نے محنت سے
تو سوت کاٹا پھر اس کو توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا کہ
تم اپنی قسموں کو آپس میں اس بات کا ذریعہ بنانے

لوگوں کو ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے
 بات یہ ہے کہ اللہ تمہیں اس سے آزاد مانتا ہے اور جن
 باتوں میں تم اختلاف کرتے ہو قیامت کو اس کی
 حقیقت تم پر ظاہر کر دے گا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَّجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا
 هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُّنِيرٍ ۚ ثَانِيًا عِطْفِهِ
 لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ لَئِي فِي الدُّنْيَا
 خِزْيٌ عَلَيْهِمْ ۚ وَكَذَٰلِكَ يَكُودُ الْأَلْبَابُ
 عَذَابَ الْخَرِيفِ ۚ

• اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی شان میں
 بغیر علم (دانش) کے اور بغیر ہدایت کے اور بغیر کتاب
 روشن کے جھگڑتا ہے (اور بکرتے) گردن موڑتا
 ہے تاکہ لوگوں کو اللہ کے رستے سے گمراہ کرے
 اس کے لئے دنیا میں ذلت ہے اور قیامت کے
 دن ہم اسے عذاب (آتش) سوزاں کا سزا
 چکھائیں گے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

الحمد لله الذی اجاز للعلماء ما اجاز وصلى على محمد وآله بمجاز الحقيقة وحقیقة
وبعد فان جناب العالم الفاضل ثناء لا سلام الا فاهو سے حنفیہ المرحوم
آیت اللہ العظمیٰ الرضوی ابو الحسن اوصیفہا فی الموسوی رضوان اللہ علیہ من بذل
جہد فی تحصیل العلم الشرعی حتی حاز بجلالہ رتبہ ملکہ الاجتہاد
مترتبة بالصلاح والساد وقد اجزت له لاهلیۃ ان یروی عنہ
ما صحت له رواۃ شریعی العظام طلسیۃ الکرامۃ ان
ریشای من صالح دعواتہ الان والسر بجانب یوفقر مدیر عاہ

بہ عار
محمد الحارثی
کاشف
الغطاء

صدر من مدرستنا الیہ
بالتجف الاشرف

۱۳۷۱

مؤلف کتاب ڈاکٹر موسیٰ موسوی کی فقہ اسلامی میں اعلیٰ تعلیم کی ڈگری "الاجتہاد" کا عکس جو
علامہ موصوف نے ۳۵ برس قبل حوزہ علمیہ تجف اشرف کے دینی مرجع اعلیٰ الشیخ محمد الحسین
آل کاشف الغطاء سے حاصل کی۔